

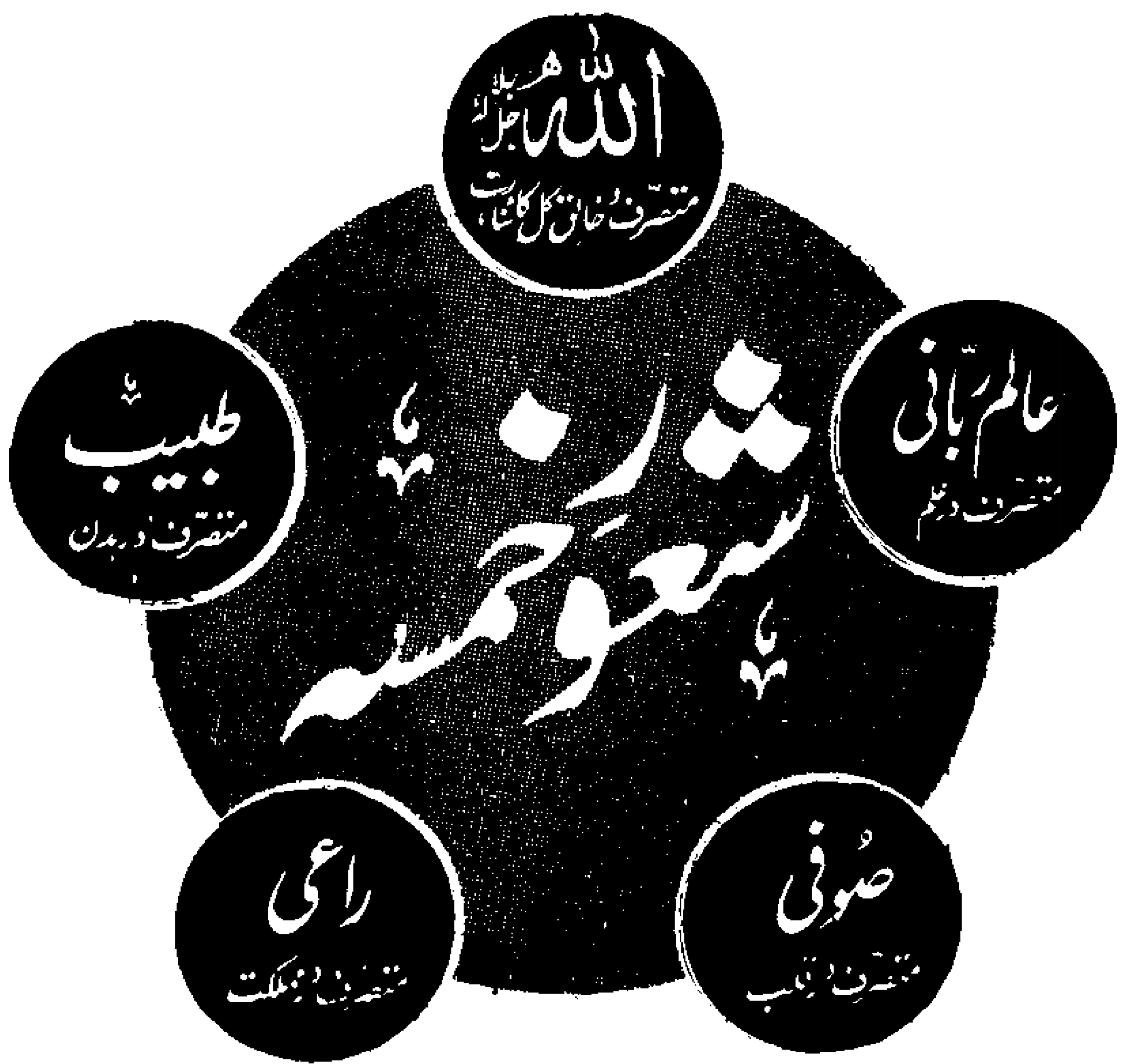
581

مجلد
شماره
۱

مجلد
شماره
۱

581

کتاب مستطاب موسومہ
فی فضل رحمانی و امدادِ یزدانی،
کتاب مستطاب موسومہ

تصنیف
حکیم رحمت اللہ امرتسری

حجازی دواخانہ میں بازارِ نجاب آباد کالونی مغلیہ پورہ لاہور
رام محمد

جملہ حقوق تصنیف و تالیف ناشر محفوظ ہیں۔

53256

ناشر ————— حکیم رحمت اللہ امرتسری

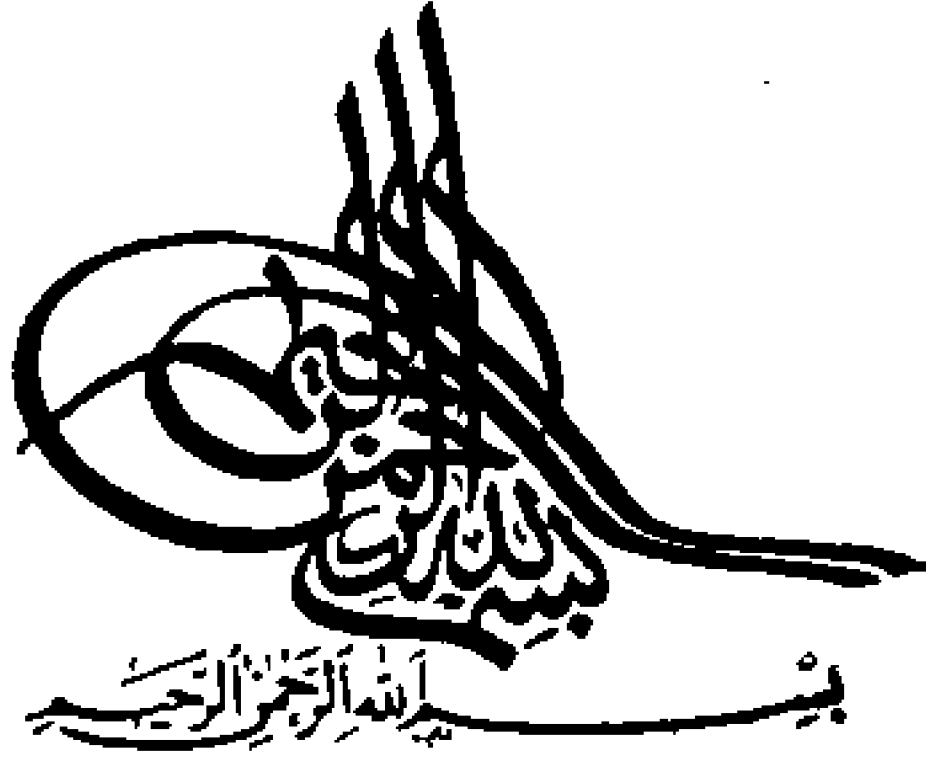
مطبع ————— امینڈ پرنٹرز لاہور

قیمت —————

کتابت ————— حافظ محمد امین

طبع اول ————— ۲۹ شعبان المعظم ۱۳۹۳ھ

۲۸ ستمبر ۱۹۷۳ء

وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ • وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُونِي بِهَا

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرحمن • الرحيم •
 الملك • القدوس • السلام • المؤمن •
 المهيمن • العزيز • الجبار • المتكبر • الخالق •
 الباري • المصور • القادر • القهار • الوهاب • الرزاق •
 الفتاح • العليم • القابض • الباسط • الخافض • الرافع • المعز •
 المذل • السميع • البصير • الحكم • العدل • اللطيف • الخبير •
 الحليم • العظيم • الغفور • الشكور • العلي • الكبير • المفيظ •
 المقيت • الحسيب • الجليل • الكريم • الرقيب • المجيب • الواع •
 الحكيم • الودود • المجيد • الباعث • الشهيد • الحق • الوكيل • القيوم •
 المدين • الولي • الحميد • المحصي • المبدي • المعيد • المحيي • المميت •
 الحي • القيوم • الواجد • الماجد • الواحد • الصمد • القادر • المقدر •
 القديم • المؤخر • الأول • الآخر • الظاهر • الباطن • الوال • المتعال •
 البر • التواب • المتقم • العفو • الرؤوف • مالك الملك • ذو الجلال والإكرام •
 المقسط • الجامع • الغني • المعطي • المانع • الضار • النافع • النور • الهادي •
 البديع • الباقي • الوارث • الرشيد • الصبور •
 جَلَّ جَلَالُهُ

وَمَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ قَالُوا رَبُّنَا مَا مُنَادِيًا دُونَنَا وَمَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا دُونَنَا
 مَعَ الْأَنْبَاءِ دُونَنَا وَإِنَّا لَوَدِدْنَا مَعَكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ لَوَدِدْنَا أَنْ نَكُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُبْتَغَاةِ

بد سے تا ازل تُو ہے ازل سے تا ابد تُو ہے
خُدیا سارے عالم میں احد تُو ہے صمد تُو ہے

— اشہری

یارب حنّٰلِق مہر و ماہی تُو ہے
بخشنده تان و تَنْتِ شاہی تُو ہے
بے منت دے سوال و بے استحقاق
دیتا ہے جو سب کو یا الہی تُو ہے

— دبیر

فہرست عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	حمد باری تعالیٰ	۳۱	۱۷	عظیم معجزات	۹۵
۲	نعت بہ درگاہ سرور کائنات	۳۲	۱۸	واقعات عالم سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور	۱۰۱
۳	اللہ جل جلالہ	۳۵	۱۹	عالم ربانی سے	۱۰۹
۴	اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلیل	۳۷	۲۰	علم و اہل علم کی فضیلت	۱۰۹
۵	رودیت خدائے کائنات	۳۹	۲۱	علم کی قسمیں	۱۰۹
۶	پُر اسرار کائنات	۴۲	۲۲	حقیقت علم	۱۱۱
۷	شش گروہ	۴۴	۲۳	انسان علم و حکمت کی کان ہے	۱۱۲
۸	تخلیق کائنات	۷۱	۲۴	کامیابی	۱۱۳
۹	آفرینش عالم قبل آدمؑ	۷۴	۲۵	انسان کی فطرت	۱۱۳
۱۰	تخلیق آدم علیہ السلام	۸۴	۲۶	احبُّ اللہ و بغضُ اللہ	۱۱۵
۱۱	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	۸۵	۲۷	فیضانِ نبوت	۱۱۶
۱۲	اللہ رؤف الرحیم ہے	۸۶	۲۸	ضبط نفس	۱۱۶
۱۳	رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۸۹	۲۹	اتفاق فی سبیل اللہ	۱۱۶
۱۴	محبت رسول مقبول	۸۹	۳۰	ذمہ داری	۱۱۶
۱۵	اسم مقدس	۹۱	۳۱	علامتِ ضمیر	۱۱۷
۱۶	محبت اور فطرت	۹۲	۳۲	شوقِ شہادت	۱۱۸

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۱۴۶	اخلاص	۵۴	۱۲۰	۲۳
۱۴۷	استغراق	۵۵		۲۴
۱۴۷	اوصاف شیخ	۵۶	۱۲۲	حکومت کا فرق
۱۴۸	تقویٰ	۵۷	۱۲۲	نائب حق
۱۴۸	توبہ	۵۸	۱۲۵	وقت اور زندگی
۱۴۹	تراضع	۵۹	۱۲۷	انسانی علم کے مختلف ذرائع
۱۴۹	توکل	۶۰	۱۲۷	عقل اور وحی کا باہمی رشتہ
۱۴۹	حقوق شیخ و آداب مرید	۶۱	۱۲۸	قلب سلیم اور عقل
۱۵۰	تربیت مرید	۶۲	۱۲۹	محبت و عقل
۱۵۱	حقیقت بیعت	۶۳	۱۳۱	عقل کی حقیقت اور تعریف
۱۵۱	خوف	۶۴	۱۳۲	علوم عقلیہ و علوم شرعیہ
۱۵۱	ذکر	۶۵	۱۳۳	علم و عقل میں فرق
۱۵۲	رجا	۶۶	۱۳۵	صوفی
۱۵۳	زہد	۶۷	۱۳۶	صوفی کا لفظ
۱۵۳	سماع	۶۸	۱۳۷	تصوف کی حقیقت
۱۵۴	شکر	۶۹	۱۳۸	تصوف کا ارتقاء
۱۵۴	صبر	۷۰	۱۳۹	تصوف کیا ہے ؟
۱۵۴	صدق	۷۱	۱۴۱	تصوف و کتاب و سنت
۱۵۵	نقر	۷۲	۱۴۲	روحانیت و مادیت
۱۵۵	فنا و بقا	۷۳	۱۴۴	دین و دنیا
۱۵۶	فنائی شیخ	۷۴	۱۴۵	روحانیت کیا ہے ؟
۱۵۶	فنائی الرسول	۷۵	۱۴۶	چند اصطلاحات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۷۶	فتاویٰ اللہ	۱۵۶	۹۸	سلطان محمود و شیخ ابوالحسن خرقانی	۱۷۴
۷۷	قوتِ بہیمیہ	۱۵۶	۹۹	اوزنگ زیب و شیخ برہان	۱۷۵
۷۸	قوتِ خیالیہ	۱۵۶	۱۰۰	جلال الدین محمد اکبر و شیخ سلیم	۱۷۶
۷۹	قوتِ شہوانیہ	۱۵۶	۱۰۱	اکبر و ملا عبد النبی	۱۷۶
۸۰	قوتِ غضبیہ	۱۵۷	۱۰۲	نبوت و ریاست	۱۷۶
۸۱	قوتِ ملکیہ	۱۵۷	۱۰۳	اسلامی ریاست و غیر مسلم	۱۷۷
۸۲	قوتِ داہمہ	۱۵۷	۱۰۴	مشرک گاندھی	۱۷۷
۸۳	قوتِ تمخیلیہ	۱۵۷	۱۰۵	نیپولین بونا پارٹ	۱۷۷
۸۴	مراقبہ	۱۵۸	۱۰۶	کاؤنٹ لیوناسٹائی	۱۷۷
۸۵	معرفت	۱۵۸	۱۰۷	جارج برنارڈشا	۱۷۷
۸۶	یقین	۱۵۸	۱۰۸	اسلامی مملکت کی غرض	۱۷۸
۸۷	عجائباتِ اربعہ	۱۵۹	۱۰۹	صفات امیر سلطنت	۱۷۸
۸۸	نفس	۱۶۰	۱۱۰	امیر مملکت کے فرائض	۱۷۸
۸۹	روح	۱۶۰	۱۱۱	منصب وزارت	۱۷۹
۹۰	قلب	۱۶۱	۱۱۲	صفات وزارت	۱۷۹
۹۱	عقل	۱۶۳	۱۱۳	مجلس شوریٰ	۱۷۹
۹۲	صوفیائے کرام کے کارنامے	۱۶۵	۱۱۴	ارکانِ شوریٰ کے اوصاف	۱۸۰
۹۳	طیبار میں اشاعتِ اسلام	۱۶۸	۱۱۵	فیصلہ کا طریقہ	۱۸۰
۹۴	کشمیر میں اشاعتِ اسلام	۱۶۹	۱۱۶	ابجد	۱۸۲
۹۵	راعی	۱۷۱	۱۱۷	فضائل جہاد	۱۸۲
۹۶	حاکمیت	۱۷۲	۱۱۸	قلت و کثرت جنگ بدر	۱۸۳
۹۷	قضاء الہی و دُعا	۱۷۳	۱۱۹	جنگِ موتہ	۱۸۳

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۱۹۹	تندرستی	۱۸۴	جنگ یرموک	۱۲۰
۱۹۹	علاج مرض اور مریض	۱۸۵	جنگ قادسیہ	۱۲۱
۲۰۰	خدمت خلق	۱۸۶	معرکہ نہاوند	۱۲۲
۲۰۱	معالج و مریض	۱۸۷	فتح اسکندریہ	۱۲۳
۲۰۱	معالج کے ذاتی اوصاف	۱۸۸	فتح دیبل	۱۲۴
۲۰۲	طیب کے فرائض	۱۹۱	جنگ تالی کوٹ	۱۲۵
۲۰۴	طب قدیم طب جدید	۱۹۲	جنگ اندلس	۱۲۶
۲۰۷	علم الجراحات	۱۹۲	جنگ ستاریہ	۱۲۷
۲۰۸	علم الکیما	۱۹۳	طیب	۱۲۸
۲۰۸	علم النباتات	۱۹۴	صحت کی نعمت	۱۲۹
۲۰۸	الدم دائمہ الحركۃ	۱۹۴	اسلام و اصول صحت	۱۳۰
۲۰۸	جراثیم	۱۹۵	پاکیزگی	۱۳۱
۲۱۰	عمل تلقیح	۱۹۵	ہوا کی صفائی	۱۳۲
۲۱۲	خون میں انگوری شکر	۱۹۵	پانی کی صفائی	۱۳۳
۲۱۲	شفا خانے	۱۹۶	بدن کی صفائی	۱۳۴
۲۱۴	عجائبات قلبیہ	۱۹۶	لباس کی صفائی	۱۳۵
۲۱۵	رجوع الی اللہ	۱۹۷	طعام	۱۳۶
۲۱۶	قلبی و قلبی امراض	۱۹۸	شراب	۱۳۷
۲۱۸	تمت بانخیر	۱۹۸	نشہ آور چیزوں کی ممانعت	۱۳۸
		۱۹۹	زنا	۱۳۹

ابتدائیہ

فاضل مؤلف جناب حکیم رحمت اللہ صاحب کی تالیف ”شعورِ خمسہ“ اس دور میں مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہِ مستقیم اور اسلامی لٹریچر میں گراں قدر مفید اضافہ ثابت ہوگی۔

دہریت اور مادہ پرستی کے بودے فکر اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات کو نہایت واضح اور روشن دلائل کے ساتھ غلط ثابت کر کے اسلام کی عظمت کو ایک نئے اور اچھوتے اسلوب نگارش کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کے مؤلف حکیم صاحب کو بھی ہر گوشہ علم سے زبردست خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔

عقائدِ عبادات اور معاملات کے علاوہ تصوف اسلام کا فلسفہ اخلاق جیسے اہم مسائل پر جس قدر غیر اسلامی افکار و ادہام کی گرد پڑی ہوئی تھی، اسے دعوت کے انداز و اسلوب سے ہٹا کر ایسا صاف کر دیا ہے کہ تعلیمات اسلام کا جمال اور بھی نکھر گیا ہے۔ یہ مؤلف کی بڑی ہی کامیاب کوشش ہے۔ اس کے مطالعہ سے جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دینِ حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو موجودہ تہذیبی بحران اور غیروں کی اندھی تقلید سے بھی نجات دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

نغمہ کجا، دمن کجا ساز سخن بہانہ ایست

سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را

دُعا ہے کہ رب العزت اس تالیف کو شرفِ قبولیت سے نوازے اور کوشش اصلاحِ فکر و عمل کے ساتھ پاکستان کے استحکام کا بھی سامان بنے اور صاحب کتاب کو نعمتِ ایمان کامل و توفیقِ اعمالِ خیر عطا ہو۔

دعا گو :

محمد تیمم الہی عرفانی

سابق خطیب شاہی مسجد لاہور

پیش لفظ

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین! اما بعد۔ خدائے قدیر و عظیم اور مہی و قیوم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ وہ ہم کو عدم سے وجود میں لایا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے اُس نے ہمیں انسان کی صورت میں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن حکیم جیسی بے مثل ابدی کتاب اپنے حبیب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی اور دنیا میں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کے لیے حضور ختم النبیینؐ کے اسوہ حسنہ کو راہ ہدایت و نجات قرار دیا۔ قرآن حکیم خدا کی پکار ہے جس کو کان والے سنتے ہیں اور وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جن کے پہلو میں خدا سے ڈرنے والا دل ہو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کائنات اس کی تفسیر ہے اور کائنات کی اشیاء کی فطرت کا علم خدا کی خدائی کا علم ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کائنات کے مطالعہ پر بہت زور دیا گیا ہے اور کائنات کے مطالعہ سے انسان آؤں یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس طرح اس کائنات کا مطالعہ ہم کو اپنے رب سے متعارف کراتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ انسان جب اپنی ذات اور کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو موزوں ترین شکل میں بنایا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے احسانات میں وہ سراپا ڈھکا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو کائنات کے مقابلہ میں ایک حقیر اور عاجز و بے بس مخلوق پاتا ہے۔ ان کا احساس اس کو عبدیت کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کے اندر اپنے معبود کی بندگی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے مالک و خالق کی طرف دوڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کائنات کی چیزوں اور حکمتوں کو دیکھ کر انسان کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جہاں محض بے مقصد ہنگامہ نہیں ہے جس کا کوئی انجام نہ ہو اور اس کائنات کا مطالعہ انسان کے یقین کو بڑھاتا ہے کہ اس دنیا

کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جس سے اس کے دل میں آخرت اور جزا و سزا کا یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کا جذبہ اور محبت و خوف خدا اور فکر آخرت کی دھن پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت اور خوف یہی دو جذبے انسان کو عمل پر ابھارتے ہیں۔

فلسفے کا سطحی مطالعہ انسان کو اتحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اسی فلسفے کی گہرائی میں اُترے تو آپ کو خدا کی ہستی کا قائل ہونا ہی پڑے گا۔ سائنس مادے کی فطرت کے ضابطوں کے علم کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کو ہم ایجاد کہتے ہیں وہ ایجاد نہیں ہیں بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں "انکشاف" ہیں۔ انسان نے خود سے کوئی چیز نہیں بنالی ہے اور نہ کسی انسان میں یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر کے سائنس کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک ذرہ جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی شخص اس کو وجود میں نہیں لا سکتا۔ انسان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ ایک ناخن یا ایک بال بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهٗ (خدا اسے سوائم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ اس کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں۔) (الحج ۱۷) حقیقت یہ ہے کہ انسان نے کائنات کی اشیاء کی وہ خاصیتیں معلوم کی ہیں جو پہلے سے ان کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ انہیں خاصیتوں کو استعمال کر کے وہ اپنے سارے کام انجام دیتا ہے۔ سائنس کے جتنے بھی واقعات ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل مادے کے اندر چھپی ہوئی فطرتی خاصیتیں ہیں جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ خاصیتیں مستقل ہیں وہ اشیاء سے کبھی الگ نہیں ہوتیں۔ اگر یہ خاصیتیں مستقل نہ ہوں بلکہ عارضی اور بے یقینی ہوں تو ہم ان سے کام نہیں لے سکتے۔ دیکھیے پانی کا عمل بھاپ جو بڑے بڑے انجن چلاتی ہے اپنا عمل چھوڑ دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سمندر کے جہاز اور ریوے کی گاڑیاں کسی مقام پر اچانک کھڑی ہو جائیں گی۔ آواز کے قانون کو دیکھو کہ صوت کو بجلی کی لہروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق تار، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی وژن وغیرہ چلتے ہیں۔ اگر آواز کبھی کبھی بجلی کی لہروں میں تبدیل نہ ہو تو غور کرو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور جو اصول و قوانین کائنات میں کارفرما ہیں ان سے ہمیں خدا کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے ہمارے لیے خدا کی ایک نشانی ہے جس کے ذریعے ہم تخلیق کائنات کی غرض و غایت اور خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے میں جدا جدا تاثیر رکھی اور انسان کو ان چیزوں کے تاثرات سے

فائدہ حاصل کرنے کا ایک اصولی طریقہ اور عقل جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی جس طرح خاص موسم اور خاص مواقع محل پر کسان زراعت کے لیے زمین میں بیج بوندیتے ہیں تو وہ بیج خالق عالم کے حکم سے زندہ ہو کر کھیتی کو سرسبز کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بے وقت دے ماحول اس بیج کو بوندے تو وہ بیج غریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک نظم اور حکمت رکھی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی بیج تروڑ کھاتے کھاتے اس کے بیج بھی ٹکڑے کرے تو اس کے پیٹ میں تروڑ پیدا ہو جائیں۔

عزیزو! قرآن حکیم نے سب سے پہلے عقل و عقل کی دعوت دی کہ خالق الکرن کی اس کائنات میں اس کی بھری ہوئی نشانیوں پر غور کرے اور اس میں جو اشارے ہیں ان کے افعال و خواص کو معلوم کرے، ان کے وزن و مقدار کو جانچے، پرکھے اور میزان عقل سے تولے اور عقیدت کی راہوں سے حقیقت کی منزل تک سائی پیدا کرے اور روایت کی رسد گاہوں سے درایت کے ساحل کا مشاہدہ کرے، بحر کو کھنگالے، حقانی کے موتی نکالے اور پہاڑوں پہ کوندے اور شجر و حجر اور حدید و حیرشید سے کام لے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انسان اس کام کو اپنی ساری زندگی کا مقصود نہ سمجھے۔ مقصد زندگی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نہ کہ فلک کے سیاروں، ستاروں، مریخ اور چاند و سورج کو اسیر و تسخیر کرنے لگے۔ انسان کو صرف اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو بقدر ضرورت اپنی عقل و تدبیر سے کام لے کر استعمال کرے۔ تناس نے جو رقی کی ہے وہ انبیائے کرام کے معجزات کی تصویر کشی کی ہے جو معجزات مسبب الاسباب کے ذریعہ مہیں پیش کرتے ہیں، وہ اشرف المخلوقات انسان سبب کے ذریعہ حکم ایزدی ان کی عکاسی پیش کر سکتا ہے۔ اسباب سے بارش ہوتی ہے اور رزق کے سامان پیدا ہوتے ہیں اور اسباب سے دنیا کے سب کام چلتے ہیں لیکن انسان اسباب کے لیے نہیں، اسباب انسان کے لیے ہیں کہ اس کے بدن کی پرورش ہو۔ انسانی عقل و نظر کے سامنے جو اسباب نظر آتے ہیں وہ ان پر اعتماد کر بیٹھا کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ حقیقت ان اسباب کے پیچھے غیب میں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ مسلمان کا یقین تو خالق کائنات پر ہے، کائنات پر نہیں اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جب وہ چاہتا ہے عالم کی چیزوں کے اثر کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ اس کے حکم سے نہ جلا سکی اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر باد جو د زور لگانے کے حکم رتی تیز چھری نہ چل سکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل نے راہ دے دی۔ وہ دریا کے پار ہو گئے اور فرعون اور اس کے ساتھیوں

کو اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے ڈب دیا۔ جس طرح اس عالم کائنات کی اشیاء کا علیحدہ علیحدہ اثر ہے، اسی طرح ہر کلام کا دل پر جدا جدا اثر پیدا ہوتا ہے۔ احسن بات کا اچھا اثر، بُری بات کا برا اثر۔ برے اعمال کا نتیجہ خراب اور اچھے اعمال کا انجام اچھا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اچھے اعمال کی قدر ہے جو اس کے حکم کے مطابق ہوں اور وہی ہر شے پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی تصرفات اس عالم میں ہو رہے ہیں ان سب کا مسترد وہی رب العالمین ہے۔

وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے
سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے
جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے آخر یہاں سے اُسے کوچ کرنا ہے آخر

جس طرح دو تاروں کے ملنے سے برقی لیمپ روشن ہو جاتا ہے اسی طرح مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نور پیدا فرمائے، ایک آفتاب کا نور جو خارجی نور ہے، دوسرا آنکھ کا نور یہ داخلی نور ہے جب یہ دونوں نور آپس میں ملتے ہیں تو مادی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے آفتاب کا نور کامل ہے اور آنکھ کا نور ناقص اور درجہ بدرجہ ہے۔ بعض انسانوں کی آنکھ کی روشنی اس قدر قوی ہوتی ہے کہ شام کو آفتاب کے غروب سے پانچ منٹ پہلے ۲۹ دنوں کا ہلال دیکھ لیتے ہیں اور بعض غروب آفتاب کے بعد اور بعض دوسرے روز۔ اور بعض اشخاص کی آنکھ کی روشنی اس قدر ضعیف ہوتی ہے کہ چند کی طرح دن کو آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ اور بعض کی آنکھ میں بیاض چشم (پھولا) کی بیماری پیدا ہو کر روشنی ترک جاتی ہے بعض اندھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیب اور آخرت والی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو نور پیدا فرمائے۔ ایک کتاب اللہ (قرآن حکیم) کا نور، دوسرا دل کا نور۔ قرآن کریم کا نور، نور کامل اور جس طرح دنیا کی مادی چیزوں کے استعمال سے تاثیرات سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کتاب اللہ و سنت نبویؐ کے احکام پر خلوص سے عمل کرنے سے ایک تاثیر پیدا ہو کر دل میں نور پیدا کرتی ہے اور دل میں جذب و عمل کے مطابق دل کا نور بھی نور چشم کی طرح بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ احسن صفات اور اچھے اعمال والے انسان کا دل نور ایمان سے سیریز ہوگا۔ اور بُرے اعمال والے انسان کا قلب بے شعور اور اندھا ہوگا۔ آفتابِ نبوت کا نور جب نورِ دل و ایمان و یقین کی روشنی سے ٹکراتا ہے تو اس سے آخرت والی غیب کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ بس انسان کے اعمال صانع سے ہی اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے اور

اچھے صفات عادل و انصاف کے اعمال سے نور قلب کا حسن و جمال چمکے گا اور بُرے اعمال مجھوٹ، خیانت اور بہتان وغیرہ سے دل بے حس اور نور سے محروم ہوگا۔ اور جب کثرت گناہ سے دل کا آئینہ سیاہ ہو تو غیب کی چیزوں کا عکس کیونکر دکھائی دے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے جس طرح آنکھ کے نور کے درجات ہیں اسی طرح معرفت حق و نور قلب اور عقل کے بھی مختلف درجات ہیں اور پھر عمر کے حساب سے بھی بچے، نوجوان اور بوڑھے میں ادراک محسوسات ایک جیسے نہیں ہوتے۔

انسان کے سب سے بڑے دشمن تین ہیں۔ ایک تو اس کا قدیم دشمن شیطان ہے۔ دوسرا دشمن خود اس کا اپنا نفس ہے اور تیسرا دشمن اس کا گندہ ماحول ہے۔ شیطان اس کا ظاہر دشمن ہے اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ اور کا فہر قتال آسان ہے اور اپنے نفس پر قتال کرنا مشکل اور نفس انسان کو تین حالتوں میں دھوکہ دیا کرتا ہے۔ ایک غصہ کی حالت میں دوسری خواہش اور تیسری گھبراہٹ اور مشکلات کی حالت میں۔ عزیزو! موجودہ زمانے میں سب سے بڑا مرض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مرسلین کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے یقینی اور دل میں ان کی محبت کا فقدان ہے۔ آج ان کی محبت کی بجائے (۱) دل و دماغ میں حُب دنیا، مال، عورت اور نفیس فاخر لباس اور دنیا کے آرام و عیش کے لذیذ مزے والی چیزوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور نشہ والے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے۔ وہ اچھی اور بُری باتوں کا امتیاز نہیں کر سکتا پھر آخرت کی غیبی باتوں کو کیونکر سمجھے گا۔ یہ حسن دنیا کا نشہ ہے جسے ترشی بھی نہیں اتار سکتی۔ بلکہ یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نشہ اس کی زندگی میں اتر گیا تو بہتر ورنہ یہ رُوح میں گھر کر گیا تو موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ کی بجائے وہی زبان سے پکارے گا جس کی اس کے دل میں محبت ہوگی۔ پھر تو اس نشہ کو جہنم کی آگ ہی اتارے گی (۲) دوسرا نشہ اپنی عزت اور وقار کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت حکومت، دولت، مال و متاع، جذب نظر، منفش کپڑوں اور خوبصورت اور بہترین مکان، لذیذ غذائوں سے حاصل ہوتی ہے مگر یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر حکومت میں عزت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں نمرود کامیاب ہوتا۔ اگر دولت میں عزت ہوتی تو قارون ضرور عزت والا بنتا۔ حکومت، مال و متاع اور خور و عورت کا یہ حال ہے کہ وہ امریکہ واپس کی نہ بنی۔ آج اُس کی ہے، کل اس کی موت کے بعد دوسرے کی جابنی۔ مومن مسلمان کی عزت تو اللہ جل جلالہ اور سید دو عالم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر عمل کرنے سے آتی ہے۔

کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا سراسر غلط ہے۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے۔ ایک شخص نے ٹیلی وژن نہیں دیکھا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ٹیلی وژن کیا ہے لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں ٹیلی وژن کوئی چیز نہیں ہے تو عقلمند اس کو احمق کہیں گے۔ ان یورپ کے اہل علم میں سے ڈارون۔ نیوٹن۔ ہربٹ اسپنسر۔ آئن سٹائن وغیرہ جن کی عقلیں اور عمریں کائنات کی چیزوں کے مشاہدات میں گم ہو گئیں۔ لیکن وہ خالق کائنات کو نہ پہچان سکے۔ نہ ہی وہ آخرت پر ایمان لاسکے ان کی زندگیاں آخرت کے متعلق مرضِ مشی فی النوم کی طرح بسر ہو گئیں۔ پھر بھی ان حضرات کے نظریات میں سقم موجود ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ اپنے اندر بہت ہی اتھام رکھتا ہے۔ دراصل اس نظریہ کو اس زمانے میں عروج ہوا جب اہل مغرب عیسائیت کی ناروا بندشوں سے تنگ آچکے تھے۔ پادریوں نے خدا کا تصور کچھ اس طرح پیش کیا تھا کہ خدا کی ہستی ظالم و قاہر ہے۔ اور محبت و شفقت کی صفات سے معرا ہے۔ اس وقت اہل یورپ صرف اس نظریہ کو اس لیے قبول کرتے گئے کہ خدا پر ایمان لانے سے ان کو نجات مل جائے۔ لیکن وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ بے جان مادے میں کیونکر بلا علت حیات و عقل پیدا ہو گئی۔ اس بات کو جاننے کے باوجود وہ خدا بنیاری کے زیر اثر اس نظریہ پر بلا دلیل مرضِ رجا (جس کا مطلب ہے) کی مریضہ عورت کی طرح امید و یقین رکھتے گئے۔ درحقیقت ڈارون کی تحقیق تخمینہ اور قیاسی ہے جو انسانی دھانچوں، ران کی ہڈیوں کی تحقیق پر مبنی ہے اور وہ کسی یقینی اور علم حقیقی پر مبنی نہیں۔ ڈارون نے حیوانِ محض اور حیوانِ عاقل کو ایک ہی سطح پر لانے کی شرمناک کوشش کی ہے گو کائنات میں ارتقاء کی منزلیں ہیں لیکن اس دعوے کی تفصیلات کوئی ثابت شدہ حقیقتیں نہیں۔

۱۔ مشی فی النوم (SLEEP INGLIN WORK) وہ مرض ہے جس میں انسانی دماغ کے قوی میں خصوصاً دماغ کے پانچویں چھٹے اور ساتویں خانے کی خرابی سے یہ بیماری واقع ہو جاتی ہے جس سے انسان کے اندرونی حواس خربالت نوم بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اعضا و جوارح سے نیند کی حالت میں کام لینا شروع کر دیتے ہیں جس سے مریض رات کو سوتا ہوا مختلف افعال سرانجام دیتا ہے مثلاً اگر وہ موٹر چلاتا جانتا ہے تو نیند کی حالت میں اٹھ کر موٹر پر سوار ہو کر سیلوں دور سفر طے کر جاتا ہے۔ لیکن اس کو اپنے اس فعل کی کوئی خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ سویا ہوا یہ سب کچھ کرتا ہے (حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ سو رہے ہیں اور مرتے ہی جاگ اٹھیں گے)

نظر ارتقاء کی بنیاد یہ ہے کہ (۱) حیوانی و نباتاتی حیات کا آغاز مشترک ہے لیکن یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ کمرۃ الارض پر ایک ہی جگہ زندگی کے ایسی میں حالات سازگار ہوئے۔ حالانکہ مختلف مقامات پر حیات کا ظہور ہونا چاہیے اور پھر زندگی کی شکل ہر ماحول میں ایک ہی کیسے ہو سکتی ہے۔ (۲) دوسرا سقم یہ ہے کہ اگر حیات حیوانی ہر دم ارتقائی منزلیں طے کر رہی ہے تو کمرۃ زمین پر اب بھی ابتدائی اشکال کیوں موجود ہیں۔ کیا ارتقاء کے راستے سے حیوانیت کا صرف ایک ہی قافلہ انسانیت کی منزل پر پہنچا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا قافلہ کیوں نہ اس منزل پر پہنچ سکا۔ ہمیں تو شاہراہ حیات کے ہر موڑ پر بن۔ نسوں کا ایک قافلہ ملنا چاہیے تھا جو حیوانیت سے انسانیت تک کا فاصلہ طے کرتا نظر آتا لیکن پانچ ہزار سال تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی موتخ نے اپنے دور میں اس کا ذکر کیا ہو۔

دورِ حاضرہ کے نئی مغربی تہذیب کے دلدادہ نوجوانوں کی اور دنیا کے متوالے اور خدا تعالیٰ کے باغی اور انکاری لوگوں کی مثال اس خود پسند چوہے کی سی ہے جو اپنے بزرگوں کے کہنے پر نہ چلا اور اپنی خود سری کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا۔ ایک مکان میں ایک نوجوان چوہے نے جوانی کے نشے میں آکر گھروالوں کی رضائی، کبھی پہننے والے کپڑے، کبھی اناج اور کتابوں وغیرہ کو کتر کتر کرنا شروع کیا۔ جب اس نے بہت اُدھم مچایا تو مالک مکان نے ایک لوسے کا پنجرہ منگوا کر اس میں گھی کے پراٹھے اور رنگ برنگ کی مٹھائیاں تھوڑی سی رکھ دیں اور گھر کے اندر ایک جگہ اس پنجرے کو رکھ دیا۔ جب اس نوجوان چوہے نے دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگا اور بھاگا بھاگا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ اُن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، 'اوہیو قوفو! تم کیوں یہاں بیٹھے فضول وقت گزار رہے ہو۔ میرے ساتھ آؤ ہم دنیا کے مزے اڑائیں سنو، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ بہت سی مٹھائی اور پراٹھے ایک لوسے کے ڈبے میں پڑے ہوئے ہیں ان ساتھیوں میں سے ایک بوڑھے چوہے نے لوسے کے ڈبے کی حقیقت سن کر کہا۔ خبردار، اس ڈبے کی طرف نہ جانا۔ اس میں داخل ہوتے ہی اس کا دردازہ بند ہو جائے گا اور توقید ہو جائے گا پھر تیرے بند ہونے کے بعد تجھ کو لڑکے پکڑ کر ایک موٹے سے ڈنڈے سے تیری پٹائی کریں گے پھر اگر تو اس سے نہ مرا تو وہ تم پر گرم پانی ڈالیں گے۔ اگر تو اس سے بھی نہ مرا تو وہ تجھے پانی میں ڈبو دیں گے جس سے تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان چوہا سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کار اس کی عقل نے کہا کہ کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ یہ بوڑھا چوہا سچ کہتا ہے اس بات کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپکے

سے بل کے باہر نکلا اور سارے گھر کا غور سے آہستہ آہستہ چکر لگایا اور ادھر ادھر دیکھا تو وہاں نہ کوئی ڈنڈا نظر آیا نہ پٹائی کرنے والے لڑکے دیکھے اور گھر کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ پراٹھے اور مٹھائی کی طرف گیا۔ بس مٹھائی کی طرف دیکھتے ہی منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کی عقل نے کہا کہ اس بوڑھے چوہے کی بڑھاپے کی وجہ سے عقل ماری گئی، یہ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اس نے پھرے میں مچھلا بنگ لگا دی۔ اس کا جانا ہی تھا کہ پھرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا، بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر نکلنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ جب اس کے ساتھی چوہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان چوہا نہیں آیا تو اس کی تلاش میں سب مل کر نکلے۔ جب دیکھا کہ وہ پھرے میں بند ہے تو بہت افسوس کرنے لگے۔ اس نوجوان چوہے نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو چلا کر کہا، 'یارو مجھے بچاؤ۔ انہوں نے کہا، 'ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ پھرے کی طرف نہ جانا۔ مگر تو نہ مانا۔ اب تو وہ باتیں ہو کر رہیں گی جو اس بوڑھے چوہے نے کہا تھا۔ اب تو یہ مٹھائی اور پراٹھا کھالے، مگر پھانسی پانے والے کو یہ چیزیں کیا طاقت دیں گی۔ اس نے کہا صد افسوس کیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ دوستو! ان بے یقین لوگوں کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ دیندار لوگ سچ کہتے تھے۔ مگر اس وقت کچھ بھی نہ بنے گا۔ عزیزو! مسلمان کا دل اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے قطب نما کی سُئی ہمیشہ قطب ہی کی طرف رُخ کیے رہتی ہے، آپ خواہ کتنا ہی ملاں وہ پھر بھی قطب ہی کی طرف آجاتی ہے، (اسی طرح مومن کا دل) ہر طرف سے رُخ پھیر کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آج مسلمان کا ایمان بیمار پڑ گیا۔ جس طرح کوئی مریض زیادہ ضعیف اور لاغر ہو کر چلنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو کما جائے کہ حکیم کے پاس جا کر دوائے آؤ، وہ اس کے جواب میں یہ کہے گا کہ کمزوری اور بدن کی لاغری کی وجہ سے مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ایک قدم چل سکوں، تو بازار میں کیسے چلا جاؤں مسلمان کا ایمان یقین بھی اسی مریض کی طرح بیمار اور کمزور ہو گیا کہ وہ دین اسلام کی بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان و یقین کو قوی کیا جائے تاکہ اس کے میں اللہ تعالیٰ کی بے ہاشمت توکل، صدق، صبر اور نور ایمان و یقین جیسی بے مثل صفیات پیدا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کا وارث بنے۔ وہ جنت جس میں انسان کو موت نہ آئے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس میں سدا اس کی جوانی و تندرستی برقرار رہے گی۔ اور جنت میں نہ غم ہو گا نہ فکر۔ اور جنت میں مومن کی ہر

خواہش پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کے مطابق اس دارالعمل میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرے تو میں آخرت میں اس کی مرضی کے مطابق اس کو ہر شے دوں گا۔ بس انسان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خالق و مالک ربِّ العالمین کا حکم مانے اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ آرام کی جگہ نہیں کام کی جگہ ہے۔ جیسے دکان یا سرکاری دفتر۔ مکان یا گھر آرام کرنے کی جگہ ہے۔ مسلمان کا تو اصلی گھر آخرت اور جنت ہے۔ عزیزو! ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان کی عظمت پر اور موت کے بعد غیب والی آخرت کی دنیا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس غیب والی آخرت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں دنیا کے اندر اپنے انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لیکن نہ ماننے والوں نے نہ مانا۔ آخر ان کا انجام بُرا ہوا۔ یہ بے یقین ملحد (بے دین) آخرت کی زندگی کے انکاری لوگ جو اپنی مادی آنکھوں سے آخرت کی دنیا کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں ان کی مثال ان بے وقوف دریا کی مچھلیوں جیسی ہے کہ دریا کی ایک عقلمند اور صاحبِ علم مچھلی (ہادی) نے دوسری ساتھی مچھلیوں سے کہا کہ یہ بڑے بڑے کانٹوں میں لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑے (بوٹیاں) جو کساری کے جال سے بندھے ہوئے ہیں، خبردار! تم ان ٹکڑوں (دنیا) کے نزدیک بھی نہ جانا اور نہ شکاری (شیطان) تم کو پکڑ کر پانی کی بجائے خشکی پر لے جائیگا۔ جہاں تمہارے بدن کو ایک لوسہ کے آلہ (چھری) سے پھیل کر پھر پیٹ چاک کر دیا جائیگا۔ اور تمہارے بدن کے ٹکڑے کر کے ایک بڑے برتن میں ڈال کر ایک سرخ رنگ شعلہ والی تیز جلا دیئے والی آگ پر تجھے خوب بھونا جائے گا۔ پھر ایک سرور و دکان (دو آنکھوں والا بڑے بدن کا حیوان (انسان) تمہیں اپنے بتیس^(۳۲) دانٹوں سے نوح نوح کر کھا جائے گا۔ اگر وہ مچھلیاں اس مخبر مچھلی (واعی حق) پر یقین نہ کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں مشاہدہ کرا کہ کہاں ہے وہ چھری اور بڑا برتن اور سرخ شعلوں والی تیز آگ اور بتیس دانٹوں والا حیوان۔ تم جھوٹ کہتی ہو یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی (امریکی پتی) یہ بھی کہے کہ میں نے سارے سمندروں کا مشاہدہ کیا اور ہر سمندر میں جگہ جگہ چھری، میں نے ایسی کوئی شے نہیں دیکھی جو یہ مچھلی بیان کرتی ہے۔ یہ مچھلی جھوٹی ہے تمہیں فریب دیتی ہے یہ سارا گوشت خود کھا جائیگی اور تمہیں دھوکہ دے گی۔ عزیزو! اگر اس باخبر مچھلی کے کہنے پر باقی مچھلیاں عمل نہ کریں، بار بار مشاہدے کا اصرار کریں تو سوچ لو کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ دوستو! انسانی محدود عقل اور ضعیف آنکھیں غیب کی باتیں

کیسے آجائیں، جو چیز ہوئی غیب وہ غیب ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے غیب والی چیزوں کو غیب میں رکھ کر اور خود انسانی آنکھوں سے پردہ غیب میں رہ کر انسان کو امتحان میں ڈالا کہ میرا بندہ آخرت والی زندگی پر بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لے آوے۔

گائے سبز گھاس کھاتی ہے لیکن غیب میں سے اس میں سُرخ خون پیدا ہوتا ہے پھر یہ خون اس کے پستانوں میں جا کر دودھ بن جاتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ گائے دودھ نہیں دیتے بلکہ رب العالمین اپنی مخلوق کے لیے غیب سے گائے میں دودھ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر گائے ہی دودھ دیتی ہوتی تو پھر وہ بعد میں کیوں دودھ دینا بند کرتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے ایک کمزور و لاغر بکری جس کے تھن اور دودھ دونوں بڑھاپے کی وجہ سے مدتوں سے سوکھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بکری کے تھنوں میں لگا یا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا فرما دیا اور آپ اور آپ کے صحابہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور باقی بکری کے مالک اور اس کے گھروالوں کے لیے بھی رکھ چھوڑا عزیزو! یہ ضروری نہیں کہ برشے کا مشاہدہ کر کے اس کی تصدیق کی جائے۔ بعض امور میں انسان کی عقل خام دعوہ کا کھا جاتی ہے بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانی نظر و عقل میں نہیں آتی۔ دیکھیے محبت جو دل کو مقناطیس سے بڑھ کر کشش رکھتی ہے اور اس کی کوئی مادی شکل نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انگلستان کا ایک فرمانروا، ڈیوک آف ڈنڈرس شاہی تخت تو چھوڑ سکتا ہے مگر اپنی محبت کو توڑ نہیں سکتا۔ انسان کے دل و دماغ اور بدن کے رواح و قویٰ اور حواس خمسہ ظاہری و باطنی اپنا اپنا کام سرانجام دے رہے ہیں لیکن نظر سے غائب ہیں جو اپریشن سے بھی نظر نہیں آتے۔ بعض چیزیں ایک انسان کی عقل میں آتی ہیں دوسرے کی عقل میں نہیں آتی۔ آج بھی کسی دیہاتی آدمی کو کہا جائے کہ فضا میں محرک تصویریں اور آوازیں موجود ہیں جو ایک منہ میں آئے (ڈیجیٹل وٹن) میں دو بار ایک تانبے کی تاروں سے گزر کر ایک شیشہ کی پلیٹ پر صوبہ گر ہو جاتی ہیں اور ان تصویروں کا ایک ہی جگہ کا منظر ایک ہی وقت میں سینکڑوں میلوں پر انسان متعدد جگہوں پر اس مخصوص آلہ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے اور آوازیں سن سکتا ہے۔ اگر وہ دیہاتی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، میری عقل میں یہ باتیں نہیں آتیں۔ اگر سچ ہے تو دکھائیں فضا میں کہاں ہیں وہ تصویریں اور آوازیں۔ پھر اس کا کیا جواب۔ اگر آج سے تین سو سال قبل ہی بات لوگوں سے کہی جاتی تو یہ بات اس دلت کے لوگوں کے ذہن میں نہ آتی اور انے والے کو ضرور دیوانہ

سمجھتے۔ نل سے پانی جاری ہے، نظر آتا ہے کہ ٹوٹی سے آ رہا ہے مگر یہ پانی نل کی ٹوٹی سے نہیں آتا۔ نبض کی حرکات اور مرض حکیم ہی جانتا ہے اور سٹیتو سکوپ کی آواز ڈاکٹر ہی سمجھتا ہے۔ مشین مین مشین کی آواز سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مشین کے فلاں پُرزے میں نقص ہے۔ ہر فن کے کرنے والا ماہر اس فن کے روز کو اچھی طرح سمجھتا ہے مگر دوسرا شخص اس روز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کمال صناعی کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ انسانی ہاتھ، پاؤں اور پیشانی و زبان کے خطوط ابتداء انسانی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے ہر ایک کے ان عضو کی لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتیں۔ بقول ایک ماہر منجم کے ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا نقشہ حیات اور اس کے حق میں اپنا ارادہ مقدر فرمایا۔ گویا کہ تمام زندگی کا دفتر چند لکیروں میں درج ہے۔ ایک کامیاب ماہر علم انسانی ہاتھ کی لکیریں اور پیشانی کی لاٹ کو دیکھ کر کتاب شارٹ ہینڈ کی تحریر کی مانند اس کی کتاب زندگی کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ سچ ہے :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السَّيِّئَةُ وَآيْدِيَهُمْ وَإَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (النور)

(جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ٹھیک ٹھیک بدلہ پورا پورا دے گا) بعض انسانوں کی خام عقدا میں ہوتی ہیں وہ صحیح بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر جنین کے کان میں کسی آلہ یا کسی ذریعہ سے یہ کہا جائے کہ تیری ماں کے پیٹ کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے یہ شکم مادر اس کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا اس دنیا میں آسمان، زمین اور جبال و سمندر و نہریں۔ شجر و دواب بہت نور بصورت پھل و پھول ہیں، اور ستارے و شمس و قمر دنیا کے سارے عجائبات اس پر واضح کر، یہے جائیں اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ تیری والدہ کا ایک سر، دو آنکھیں، ایک ناک، دو کان، ایک منہ، دو ہاتھ اور دو پاؤں ہیں جن سے وہ زمین پر چلتی ہے۔ جب تو اس دنیا میں جائیگا تو وہ تجھے سفید سفید سا اپنا لذیذ دودھ پلانے گی۔ اگر وہ یہ کہے کہ یہ باتیں میری عقل میں نہیں آتیں۔ مجھے میری والدہ کی ایک آنکھ یا ایک ٹانگ یا ناک ہی دکھا دو تو میں مان جاؤں گا۔ تو پھر اس کا کیا جواب۔ عزیزو! ساری دنیا میں مل کر اس جنین کو دنیا کی حقیقت سمجھائے تو اس کی عقل خام میں اس دنیا کی حقیقت نہیں آسکتی۔ پھر کس طرح خام اور محدود انسانی عقل میں آخرت کی غیبی خبریں آجائیں۔ پھر جب کہ اپنے مالک و خالق کی فرمانبرداری سے انسان

سرکشی کرے ایک اور قابل غور بات ملاحظہ فرمائیں کہ جب جنین کے تمام اعضاء آنکھ، کان، ناک، منہ، دل و دماغ اور جگر یہاں تک کہ پورا جسم تیار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آجاتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے سائنس دان اس کے کسی اعضاء ناک، کان، منہ، چہرہ وغیرہ کی شکل کو تبدیل کرنا چاہیں تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ قدرت کی مصدقہ ہے۔ یہ سائنس دان تو ایک سیاہ مرثیہ کے بچے کو سفید نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور یاد آگئی کہ اس دنیا میں جو اعمال اچھے یا بُرے بنتے ہیں موت کے بعد آخرت کی دنیا میں جنین کے اعضاء کی طرح ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ جو بن گئے وہ ہو چکے اور ان کے مطابق ہی انسان کو جزا و سزا ملے گی اور صالح اعمال ہی کام دیں گے۔ غیب کی دنیا کو دیکھنے کے لیے اول انسان اپنے دل و دماغ سے دنیا کا نشہ اور جوانی کا نشہ اتار دے اور پھر قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے اور اس کے حکموں پر عمل کرے اور اس کے پیارے حبیب نبی اکرم ﷺ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرے اور حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے پھر انشاء اللہ غازی بھی غیب کے مشاہدے والی بن جائیں گی۔ اب جبکہ دل کی مشین درست نہیں تو صوت و صورت اکشف، دل کے آئینے میں کیسے اترے۔

عزیزو! جتنے بھی اس دنیا میں آچکے اور جتنے اب اس میں موجود ہیں اور جو دنیا میں ہمارے بعد یہاں آئیں گے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اجل لگائے ہوئے گھات ہر کسی پر ہے۔ محمد بے دین خدا کی ذات سے انکار کر سکتا ہے مگر موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ موت کی شکل و صورت نہیں جانتا۔ دوستو! پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی ہر آواز، ہر عکس اور ہر خیال و نقوش لمحہ بہ لمحہ اس امیری جسم میں ہی لا محدود وقت تک قائم و محفوظ رہتے ہیں۔ روح انسانی کا مثالی جسم امیری ہے موت کے وقت یہ روح انسانی خاکی جسم سے امیری جسم کے ساتھ ہی پرواز کرتی ہے۔ یعنی خارج ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن ہر ایک نفس کا وہ امیری وجود انسان کے نیک و بد اعمال کی فلم بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کو موت آئے گی، اس کا جسم بے روح ہو جائے گا جس طرح بازار میں پلتے ہوئے سرکاری کرنسی نوٹ بادشاہ کے ایک منسوخی حکم سے یہ نوٹ بوبے کی بندالماریوں میں پڑے ہوئے بے قیمت ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم سے روح نکلنے کے بعد انسان کے بدن کی کوئی قیمت نہ رہے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں

اشرف المخلوقات بنایا۔ موت کے بعد اس کی روح میں اس کی ساری عمر کے اعمالوں کا رنگ چھوڑ دیتا ہے۔
 گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہی جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں۔ روح انسانی امرتبی ہے جو بے صورت ہے جس طرح قرآن حکیم کے قاری کے دل کی قوت حافظہ میں پورا قرآن کریم محفوظ ہے جو ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ انسانی اعمالوں کے مطابق انسان کے اچھے اور بُرے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور پھر ان اعمالوں کے فیصلے زمین پر نافذ ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل اور اعمال صالح ہی آخرت میں کام آئیں گے۔ انسان متراسنہن تقال کر جاتا ہے۔ نزع کے وقت مومن کی جان اس طرح نکلے گی جس طرح سوئی ہوئی عورت کا بچہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ چوس لیتا ہے اور ماں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ کافر کی موت کے وقت اس کی جان اس طرح کھینچی جائے گی جس طرح خاردار جھاڑی پر باریک ٹل کا کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے۔ خدا کے منکر لوگوں کو مرتے وقت آخری ہچکی کے بعد پتہ چلے گا کہ عمر نے دنیا میں کیا کیا اور کیا ساتھ لائے۔ بس انسان کرپا ہے کہ اپنی خود سری و خود مختاری سے باز آئے۔ سمجھو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت پر راضی ہو جائیں اور سرکشی چھوڑ دے۔

دوستو! یہ کائنات فانی ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عمر خواہ کتنی ہی طویل ہو، آخر مرنا ہے۔ اس دنیا میں فرعون و قارون اور فرد جیسے منکرین خدا پیدا ہوئے آفرود بھی یہاں سے نصبت ہوئے۔ ہم نے موت کو فراموش کر دیا۔ دنیا کی رعنائیوں اور رنگینیوں میں مست ہیں۔ مرنے کا خیال ذہن سے محو ہو گیا۔ ہمارا مقصد حیات مال و دولت جمع کرنا اور اپنی خواہشات کا پورا کرنا بن چکا ہے۔ عزیزو! انسان کو موت سے پہلے آخرت کے لیے نیک اعمال کا زاد راہ جمع کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی میں وارد ہے کہ انسان کے تین دوست ہوتے ہیں۔ ایک مال و دولت، یہ آخری سانس تک ساتھ دیتا ہے۔ دوسرے گھروالے وہ قبر تک، تیسرے وہ نیک اعمال ہیں جو آخرت میں اس کے کام آئیں گے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس خوابِ زندگی کے مختصر لمحات کو غنیمت جان کر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو اور اپنی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اس خیال کو مد نظر رکھ کر میں نے ان پانچ مقالوں کو تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کے جز اول میں ضائع عالم کی صفات ہیں جن سے ایک سلیم البطن و صمیم الدماغ انسان کو اس کائنات کی اشیا اور اس کے مشاہدہ و مطالعہ فطرت سے دلائل وجود اس کی

اثبات خالق و مالک جزو کل اور انسانی وجود کے پیدا کرنے والے کا واضح طور پر ثبوت اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے جیسے کہ اجزاء فلکی شمس و قمر کا زمین کے ساتھ تعلق مخلوق ارضی کی ضرورتوں کا اور ان پہاڑوں اور دریاؤں کا تعلق۔ پھر کرہ ارض کا فضا کے بسط میں تعلق ہونا اور پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا نظم۔ اور ہر چیز، ہر درخت، ہر پلودا اور ہیل و بوٹے کے لیے جسم، قد، شکل، برگ و بار اور اس کی پیداوار کی مقدار اور ناپ تول۔ حساب و شمار کے ساتھ مقرر ہونا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر گواہی دیتی ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے یہ جمادات و نباتات و حیوانات غرض کہ ہر شے، ہر زرع، ہر جنس اور ہر قوت زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہے جس پر وہ ٹھہرتی ہے اور اس کی مقدار مقرر کر رکھی ہے اور یہ جو پورے نظام کائنات میں توازن و اعتدال اور تناسب ہے، کمالیہ و ربیہ یکساںہ قدرت کا کوشمہ ہے جس سے اس کے بنانے والے کی ہستی کا پتہ چلتا ہے اور یہ ایک رب قدیر کے وجود اور اس کی یکتائی کی روشن دلیل ہے اللہ واحد صمد نے اس کائنات کو ایک اہل غلابطہ کے مطابق جگر رکھا ہے۔ اس کے مشاہد سے قلب نور ایمان و یقین سے لبریز ہوتا ہے۔ میں نے مشاہدہ فطرت کے علاوہ اس تصنیف میں منکرین خدا اور مادہ پرستوں کے غلط نظریات کے سوالات کا رد اور ان کا صحیح جواب عقلی دلیلوں سے دیا ہے اور تحقیق کائنات کا سائنسی و دینی تصور بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔

بزرگوں کا قول ہے کہ عالم ربانی سے ایک ساعت کی گفت و شنید دس سال کی کتب بینی سے بہتر ہے تصنیف کے جزو دوم میں علم و تعلم اور تعلیم کی فضیلت، علم و عقل میں فرق، عقل کی حقیقت اور تعریف، عقل اور وحی الہی کا رشتہ، محبت و عقل کا بیاں درج ہے۔ موجودہ دور کے علم کی بنیاد معاشی ترقی پر ہے لیکن محض مادی ترقی سے انسانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مغرب کی مادہ پرستی نے انسان کو حیوانیت کی طرف مائل کر دیا۔ آج کل کے ماہرین نفسیات اپنے کمال علم اور مادی ترقی کے باوجود وجہ معلوم کرنے سے عاجز ہیں کہ معاشرہ کیوں گمراہ جا رہا ہے ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ دوستو! انسان اگر سورج، چاند اور ستاروں پر پہنچ کر ان کو تول اور ناپ بھی لے اور ان کی معدنیات پر قبضہ بھی کر لے اور علوم و فنون کے وسیع میدان میں گھوڑے دوڑا لگ بھی جائے تب بھی اس کے دل میں ذاتی قلبی جوہر و صفات عالیہ اور اخلاق فاضلہ آثار حیات و اقدام امانت، سخاوت، شجاعت، عفت، قناعت، صبر، عدل و انصاف، سچائی، رحم و شفقت، ضبط نفس

وغیرہ پیدا نہیں ہو سکتے اسی طرح اخلاقی ذرائع قلبیہ مجھوٹ، نظم، نخیانت، حرص و طمع، چوری، بغض و کینہ، بے ایمانی، حب مال اور حب ذات سے اپنے آپ کو بچایا نہیں جاسکتا۔ انسانی معاملات اس سے کہیں گہرے ہوتے ہیں یہ قوت و تہذیب بے معنی چیزیں ہیں کیونکہ موجودہ تعلیم کی بنیاد اسلامی اخلاق و خوفِ خدا پر نہیں ہے اسلامی تعلیم و اخلاق کا کمال یہ ہے کہ عرب جو وحشت و درندگی کا معدن تھا قلیل عرصہ میں معلم اخلاق و تہذیب و تمدن بن گیا۔ سچ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء (القرآن)

اس کتاب کے جُز سوم میں تصوف پر بحث کی گئی ہے جو اسلام کی رُوح ہے جس سے تزکیہ نفس و اصلاحِ قلب اور رضا الہی مقصود ہے۔ اس جُز میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ مطہرہ کی پیروی ہی تصوف و سلوک کی جڑ بنیاد ہے اور شریعت اور تصوف دو متضاد چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ صوفی اپنے نفس کا خود طلبیہ ہوتا ہے اور تصوف کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اور اُس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور محبت درکار ہے اور کسی رہبرِ کامل کی ضرورت ہوتی ہے ۔

بناں محبت و بی طواف کہے بیٹے عمر ساری
گھر مقصود ملے ناہیں مسند ل کٹے نہ بھاری
مے محبت والی جاں ساقی کا سہ دل وچ پاوے
گھمن گھیر تار یک دلاں نول کر منور پل وچ جاوے

لفظ صوفی قرآن میں نہیں آیا۔ لیکن صادقین و مقربین، عابدین اور اولیاء

وغیرہ کے الفاظ جن مومنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اولیاء و صوفیاء ہی تو ہیں۔ تصوف کیا ہے۔ تزکیہ نفس، تربیت اخلاق، حسنِ عمل اور نیکو کاری، قربِ حق کی طلب اور ہوائے نفس سے پرہیز۔ اسی کا نام احسان ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو قلب کے باطنی احوال پر مرتب ہونے والے احکام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صوفی اپنے قلب کا خود طلبیہ ہوتا ہے۔ درحقیقت تصوف خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سچی محبت، بلکہ عشق کا نام ہے۔ صوفی اللہ واحد کی خاطر سنت کا پابند اور حدیث رسول کا دل و جان سے متعلق ہوتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی رحمتیں تم پر مکمل کر دیں (یعنی ظاہر سے مراد شریعت ہے اور باطن سے مراد طریقت ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو طرف حاصل کیے۔ ان میں سے ایک تو میں نے تم پر فاش کر دیا اگر دوسرے کو فاش کرتا تو میرا یہ حلق کاٹا جاتا (صحیح بخاری) صوفیاء کے نزدیک اس دوسرے علم باطن یا طریقت کی طرف ہے اور بیعتِ توبہ کی طرح صوفیاء کی مروجہ بیعت، بیعتِ تقویٰ میں داخل ہے۔ مادی علوم میں کون سا علم وفن ہے جس میں استاد کی مددناگزیر نہیں۔ حالانکہ ہر علم وفن پر بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ پھر روحانیت کا علم جو ان سب سے لطیف تر ہے وہ محض کتابوں کی مدد سے کس طرح پورا آجائے گا۔ بس اس منزل کے رہنما کا نام مرشد ہے۔ محبتِ مرشد بدعت نہیں بلکہ کونوا مع الصادقین کی تعمیل ہے یعنی (اے ایمان والو) تم صادقوں کی محبت اختیار کرو۔ بس یہی فریضہ جُز چہارم میں اسلامی مملکت کے مقصد اور اس کے بنیادی اصول کے متعلق بتایا ہے کہ اسلامی ریاست میں تمام اختیاراتِ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور قرآنِ حکیم اور سنتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قانون ہے اور اسلامی قانون کے فیصلے کا طریقہ اور اسلامی جہاد کے متعلق تاریخی ثبوت متیا کیا ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی کفار کی اکثریت پر غالب آتے رہے۔

جُز پنجم میں اسلام اور اصولِ صحت کے متعلق قریباً ۶۰ حدیثیں درج ہیں اور معالج کے ذاتی اوصاف و فرائض اور طبِ جدید و طبِ قدیم کے باہمی اختلاف اور طبِ قدیم سے اس کا جواب و ضابطہ سے درج ہے۔

جسم و نفس دونوں کی طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کتاب کے آخری جُز پنجم میں اسلام اور اصولِ صحت کے متعلق قریباً ۶۰ حدیثیں درج ہیں اور معالج کے ذاتی اوصاف و فرائض اور طبِ جدید و طبِ قدیم کے باہمی اختلاف اور طبِ قدیم سے ان کا جواب بڑی وضاحت سے دیا گیا ہے۔ ناظرین! اسلام میں حفظِ صحت اور حصولِ صحت کے لیے ایک مکمل ضابطہ موجود ہے۔ حفظِ صحت کے لیے صبح کا اٹھنا، کم خوری، طہارت، مسواک، وضو، پنجگانہ نماز، روزہ، کھانے پینے میں صفائی اور پاکیزگی، نکاح اور جماع کے بعد غسل اور ایامِ حیض میں احتیاط اور دیگر اصولِ صحت کے لیے ایک دستور موجود ہے اور اسی طرح حصولِ صحت کے لیے طبِ نبویؐ میں حضورِ رحمۃ اللعالمین کے ارشادات موجود ہیں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکرِ صحت کی حفاظت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الناس لعمریطوا، افضل من العفو العافیة (یقیناً لوگوں کے لیے عفو اور صحت و عافیت

سے کوئی افضل شے عطا نہیں کی گئی ہے۔ (نسائی) بیماری اکثر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ نبی الرحمة کا ارشاد ہے کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اسے کوئی کاٹا بھی نہیں چھبتا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے گناہ معاف نہیں کر دیے جلتے یا اس کی خطائیں دور نہیں کر دی جاتیں (مطل) اور بیماری کا علاج کرنا توکل کے منافی نہیں بلکہ نبی الرحمة کی عین سنت ہے جیسے کہ حدیثوں میں حضورؐ نے استسقاء زقی کے مریض کے لیے آپریشن اور ونبل کے لیے عمل ید اور کثرتِ خون میں حجامت مع الشرط کا حکم دیا۔ اور معالجات میں شہد (شہد ایک مفید و لذیذ غذا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے کیونکہ اس میں پھلوں اور پھولوں کا رس اور جوہر ہوتا ہے اور شہد خود خراب نہیں ہوتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک خراب نہیں ہونے دیتا) سنا، صبر، کلونجی، قسط، حنا، سفرجل شیر شتر کے استعمال کا حکم فرماتے اور کھانے میں کدو، کلڑی، انار، تربوز، کھجور اور معاون صحت کے لیے شیر گاؤ کا استعمال کرتے۔ چنانچہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب الزری المشقی نے اپنی کتاب الطب النبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معالجات پر ایک بہت بڑا جامع و مستند باب تحریر کیا ہے۔ اور طبیب کے پیش نظریہ بھی رہے کہ ادویہ میں جو تاثیر و نافع کار فرما ہے وہ ادویہ کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان ادویہ میں شفا و ضرر کی خاصیت رکھی ہے۔ جب کسی مرض کے مطابق صحیح ادویہ مہیا ہوتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوا شفا کا ذریعہ اور بہانہ بن جاتی ہے۔ اس لیے طبیب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ وہی شافی مطلق ہے اور شفا کا ملکہ اور اپنی ہر حاجت کے لیے نماز پنجگانہ کے بعد دُود شریف پڑھے اور خلوص دل سے بارگاہِ خداوندی میں دُعا مانگتا رہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔

درِ کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا

اور طبیب کو بہترین خلق والا اور رحم دل اور مساکین سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیار امتی علماء ہا و خیار علماء ہا و رحماء ہا (میری امت کے بہترین لوگ عالم ہیں اور بہترین عالم وہ ہیں جو رحم دل ہیں)

"شعور خمسہ کی تالیف سے دراصل یہ غرض ہے کہ مسلمان اور ان کی جدید تعلیم یافتہ نسل کو اسلام کی محققانہ معلومات سے آگاہ کیا جائے اور اس میں اس دورِ حاضرہ کی تہذیب و تمدن کے دلدادہ نوجوانوں اور ان حضرات کو مخاطب کیا گیا ہے جن کا ماحول نئی طرزِ زندگی اور اقوامِ غرب کی مادہ پرستی

کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ انہی کی ذہنی و فکری سطح کو پیش نظر رکھ کر میں نے یہ تالیف مرتب کی ہے گواہل یقین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ضعفاء کے لیے تسلی اور قوت بخش ہے اور یہ اہم تبلیغی خدمت بھی ہے جس سے ایک جویاے حق کے لیے سمجھنے اور غور کرنے سے اسلام کی صداقت پر اعتماد اور امور بعد الموت پر یقین و ایمان میں بچسکی ہوگی ان حضرات کو کتاب کے جز اول کا مطالعہ کرنا مفید ہوگا اور مادہ پرستوں کے لیے خدائے لم یزل کے اثبات اور جابجا مصنوعات الہیہ اور جمادات، نباتات اور حیوانات کے مشاہدے سے خدا کی ہستی کا ثبوت پر اسرار کائنات میں مہیا کیا گیا ہے گویا دریا بکڑ کی مثال اس بیان پر صادق آتی ہے اور یہ تصنیف تحریک پاکستان کے اساسی اغراض کا ایک حصہ بھی ہے کہ ملک کی نئی نسل کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں اسلام کی حقانیت سے وہ علم و بصیرت حاصل ہو جس کے ذریعے سے وہ اسلام کا بہترین نمونہ بن جائیں اور ان کو راہ ہدایت اور ایمان کی دولت میسر آئے۔

اس تالیف میں جو احسن باتیں درج ہیں وہ سب توفیق ایزدی سے تحریر کی گئی ہیں۔ مجھ میں یہ طاقت نہ تھی۔ نہ میں عالم ہوں نہ مصنف، انسان سو و نسیان کا پتلا ہے اگر کتاب میں کوئی غلطی یا غلطی رہ گئی ہو تو میں چاہتا ہوں۔ کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی قرآن و حدیث کے حوالے سے کی جاسکتی ہے۔ میں اس کی طرف توجہ دوں گا اور ان حضرات کا شکر گزار ہوں گا اور اگر ترتیب میں سقم اور غلطیاں نظر آئیں تو ان کو نظر انداز کر کے نفس مضمون کو پیش نظر رکھا جائے اور ناظرین سے میری درخواست ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ خالص علمی سیر کے طور پر نہ کیا جائے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔

الفاظ کے پیچوں میں اُلجھتے نہیں دانا

غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے

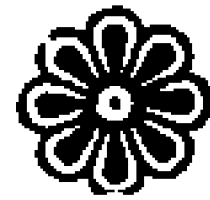
میں اس کتاب کی ترتیب و اشاعت میں خطاط العصر جناب محمد یوسف صاحب نگینہ کا نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں کہ انھوں نے کتاب کی اشاعت و کتابت میں دل سے عملی تعاون و ہمدردی

کا ثبوت دیا اور شاید میں اُن کے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ خداوند تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔
اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں جن تالیفات سے میں نے استفادہ کیا ہے، ان کے
مصنفین کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو کچھ حق اور صحیح ہے اُسے لوگوں کے دلوں
میں اتار دے اور نیک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

والحمد لله حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا کافیہ

آپ کی دعاؤں کا محتاج اور طلبگار عاجز و گنہگار
بندِ کلام (حکیم) رحمتُ اللہ امرتسری عفی اللہ عنہ

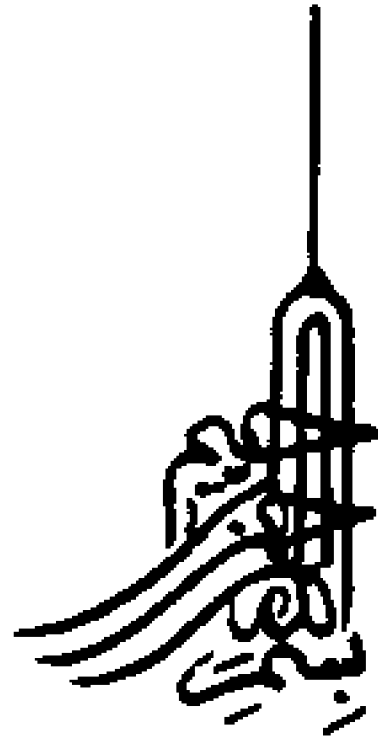
اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْأَسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ -

(رواه اصحاب السنن)

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تو ہی ہے۔ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے خدائے تعالیٰ کو وہ نام لے کر پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ضرور دیتا ہے، اور جب اس کو پکارا جاتا ہے تو ضرور جواب دیتا ہے۔

خامہ مرا آج در فشاں ہے
حمدِ باری میں تر زباں ہے

حَدِّ بَارِی تعالیٰ

اللہ کی حمد ہے زباں پر
وصف اس کے نکھیں جو لکھنے والے
دی منہ کو زباں، زباں کو تقریر
گردوں کو فتر، فتر کو مالہ
کھانے کو دہن، دہن کو کھانا
پانی کو بھنور، بھنور کو چکڑ
شب کو کیا روز، روز کو شب
آندھی کو دواں کیا، دواں ہے
پھول اُس نے کھلائے، کھلتے ہیں روز
ہے اس کا مستام بسکہ بالا
بے دم ہوتا ہے جانے والا

خامہ یہ تھکا، کہ رُک گیا ہے
سرنوح پہ رکھ کے جھک گیا ہے

نعت پُربہ درگاہ سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم)

افضل ہے رسولوں میں رسالت حضور کی
 اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی
 ہر بات میں ہو کیوں نہ حلاوت حضور کی
 اللہ کی زباں ہے فصاحت حضور کی
 پہچان لیں گے آپ وہ اپنوں کو حشر میں
 غافل نہیں ہے چشم عنایت حضور کی
 کھولے ہیں مشکات جہاں نے کئی محاذ
 کام آئی ہر تدم پہ حمایت حضور کی
 میری نظر میں مُرشدِ کامل ہے وہ بشر
 تفویض کر سکے جو محبت حضور کی
 جو ہو گئے ہیں آپ کے آپ اُن کے ہو گئے
 عادت نہیں ہے ترکِ محبت حضور کی
 یارو نہ اشکِ غم مرے پونچھو کہ ان دنوں ،
 بخشی ہوئی ہے مجھ کو یہ دولت حضور کی
 اپنا مشاہدہ جو کبِ حُسنِ ذات نے
 تھی آئینے میں سامنے صورت حضور کی

دل میرا خوفِ مرگ سے مطلق ہے بے نیاز
 میں جانتا ہوں موت ہے سنتِ حضور کی
 آنکھیں نہ ہوں تو خاکِ نظر آئے آفتاب
 صدیقؐ جانتے ہیں صداقتِ حضور کی
 آہستہ سانس لے کہ خلافِ ادب نہ ہو
 نازک ہے آئینہ سے طبیعتِ حضور کی
 چوما ہے اپنی آنکھوں کو رکھ رکھ کے آئینہ
 جب بھی ہوئی ہے مجھ کو زیارتِ حضور کی
 چشمِ طلب میں کس کا احبالا؟ حضور کا،
 دنیاۓ دل میں کس کی حکومت؟ حضور کی
 محشر میں کاش مجھ کو پکارے نہ صورِ حشر
 میں کاش ہوں نہ وجہِ ندامتِ حضور کی
 انسانیت کو ماننے والوں کے واسطے
 آئین دے گئی ہے معیشتِ حضور کی
 دانش ہوں میں علائقِ دنیا سے بے نیاز
 باقی ہے دل میں صرف محبتِ حضور کی

احسانِ دانش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ
 مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ
 يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ
 يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
 لِلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اُس کے نور کی مثال یہ
 ہے کہ ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت
 کے تیل سے جلایا گیا ہو۔ نہ وہ پُرب ہے نہ پچھم ہے۔ اس کا
 تیل آنا صاف ہے کہ آگ کے پھوٹے بغیر وہ آپ سے آپ جلنے کو ہو
 روشنی پر روشنی، خدا اپنی روشنی تک جس کو چاہے پہنچا دے اور خدا
 لوگوں (کے سمجھانے) کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ کو ہر
 چیز کا علم ہے ۝

هُوَ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ وَالْوَاحِدُ الْوَاحِدُ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ

الحمد لله رب العالمین۔ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا مربی ہے۔ معبود حقیقی ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ انسان اور کل کائنات کا خالق، مالک و متصرف وہی ہے اور حقیقی و قیوم ہے۔ نظام ارض و سما کو چلانے والا اور اس پر حکمرانی کرنے والا واحد قادر باکمال اور قدیم مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ لہٰذا ملک السموات والارض۔ وہی دانا اور تمام موجودات میں ہر شے کا عالم ہے۔ ہر آن ہر جگہ پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ ہر شے پر محیط ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ جس طرح ایک سے پہلے کسی حسابی عدد کا تصور نہیں کیا جاسکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو حقیقت میں واحد (ایک) ہے۔ اُس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان، جہت و اشارہ، تحت و فوق اور ہر قسم کے حدود و قیود سے مبرا اور پاک ہے۔ وہی تمام جہان کا مدبّر و منتظم ہے۔ تاثیر و تاثر، افعال و خواص، نفع و ضرر، خیر و برکت، موت و حیات، حدوث و امکاں کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ دنیا کی ہر شے اُس کے ارادے اور قوت کے ماتحت ہی ہے۔ تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے اُسی کے قبضہ قدرت اور مشیت و حکم کے تابع ہیں۔ اُس نے جو چاہا کیا اور جو چاہا ہے گا جس وقت چاہے گا کرے گا۔ اگر تمام دنیا کے موجودات، فرشتے اور شیطان یکجا جمع ہو جائیں کہ دنیا کے ایک ذرے کو بغیر اس کی مرضی کے حرکت دے دیں یا اس کی کمی بیشی کی کوشش کریں تو ناممکن ہے۔ بغیر

اس کے ارادے کے کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سب کمزور ہیں وہی ایک طاقت والا ہے اور کوئی شے اس کے مثل و مشابہ نہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ کوئی شے اس کے حکم کے باہر نہیں وہ علیم و بصیر و سمیع ہے اور سولے اس کی ذات کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ اسی کو بقا ہے۔ وہی ہر قسم کی صفات عالیہ اور کمالات رفیعہ حامد جمیلہ سے متصف ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت کمال مطلق ہے۔ محسن و نافع ہے۔ رحمن و رحیم ہے۔ مجیب و وہاب ہے۔ وہ کائنات میں ایک لامتناہی حکمت کاملہ، رحمت تمامہ اور کرم بے مثال کے ساتھ مصروفِ عمل ہے۔ فَلَلهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ اسلام میں ذات باری تعالیٰ کا نام اللہ ہے۔ خدا اس کا فارسی ترجمہ ہے۔ خدا دو لفظوں سے مرکب ہے، خود۔ آ۔ جس کی ذات اس کی ذاتی تقاضا سے ہے۔ جس کا وجود اپنا ہے خانہ زاد ہے، وہ خدا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ اللہ کا ۲،۹۹ بار آیا ہے۔ شریعتِ محمدیہ میں لفظ اللہ اس ذات پر بولا جاتا ہے جو حق ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو۔ تمام صفاتِ الہیہ کی جامع ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو دنیا اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو اور ہر شے کا خالق پروردگار ہو۔ بالفاظِ دیگر اسمائے حسنیٰ میں جتنی صفات خداوندی ثابت ہیں وہ اس ذات میں تمام کی تمام جمع ہوں جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی - اِنَّمَا الْهُكْمُ لِلّٰهِ وَاحِدًا اللّٰهُ خدا کا وہ نام ہے جو قرآن کریم میں بطور اسم علم ذاتِ سبحان کے لیے خاص الخاص ہر جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نام عربوں میں نزولِ قرآن مجید سے پہلے بھی شعرا کے کلام میں پایا جاتا تھا۔ اس لفظ کی لغوی تحقیق میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک لفظ اللہ کے معنی اس ہستی کے ہیں جس کی پرستش کی جائے یعنی معبودانہ صفت ہو اور کسی نے کہا اللہ (اللہ) وہ ہے جس کی حقیقت و معرفت میں عقل انسانی جس قدر غور و خوض کرے اسی قدر حیراں و سرگرداں ہو اور اس ذاتِ مطلق کی ہستی کے ادراک میں خرد کی درماندگی اور عاجزی بڑھتی جائے۔ بعض گروہ کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت رکھے جو ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس خالق کائنات کے لیے یہی لفظ لغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ موزوں تھا جو قرآن کریم نے بھی اختیار کیا اور اسماء الحسنیٰ میں سے اللہ اسم ذات ہے

باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ کی ترکیب لفظی پر غور کیا جائے تو اس کی جامعیت ثابت ہو جاتی ہے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی، سریانی، حمیری اور عربی وغیرہ تمام زبانوں میں الف۔ لام اور ہ کا مادہ معبودیت کے معنی میں مستعمل رہا اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے۔ کلدانی و سریانی زبان میں "الامیا"، عبرانی میں "الوہ" اور عربی میں "الہ" اسی سے ہے اور بلاشبہ ہی "الہ" ہے جو حرف تعریف کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا۔ اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اگر اللہ کا حرف اول ہمزہ یا الف نہ لکھا جائے تو اللہ پڑھا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہی ملکیت ہے پھر اگر اللہ سے پہلا لام بھی کم کر دیا جائے تو لہ رہ جاتا ہے جس کے معنی بھی وہی ہوں گے کہ سب کچھ اُسی کا یا اُسی کے واسطے ہے۔ پھر لہ سے بھی لام کم کر دیا جائے تو لا رہ جاتا ہے جس کا تلفظ ہو ہے جو صرف واحد رہ کر بھی اسی کی ذات وحید پر دلالت کرتا ہے۔ وَالْهٰكُمُ الْاِلٰهُ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔

نہ جب تھا، نہ اب ہے نہ ہوگا میسر
شریک خدا اور جواب محمد

اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلیل :

دنیا میں جتنے بھی انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں آتے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک نے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے لوگوں کو دعوت دی۔ گویا کہ آغاز میں ہی انسان کی فطرت میں ایک قادر مطلق، صانع کائنات کی ہستی کا اعتراف موجود تھا اور یہ عقیدہ دنیا کی قوموں میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ کیا کائنات کے ربط و ضبط کا یہ سلسلہ محض اتفاق سے پیدا ہو گیا؟ صاحبو! یہ خیال ہرگز صحیح نہیں۔ اگر آپ بیس چھوٹے پیسے لے کر ان پر اسے ۲۰ تک حسابی نشان لگا کر ایک تھیلی میں ڈال کر ہلائیں۔ پھر انہیں بغیر دیکھے ایک ایک کر کے باری باری نکالیں تو یہ ہرگز نمبر دار نہ نکلیں گے پھر اس موجودات کا نظم و نسق کیسے ترتیب دار بن گیا اور کیسے بنا اور کیوں ہے اور یہ خود بخود تو پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ دستور! اس عالم کا بے مثل نظم و ضبط ایک علیم و حکیم کی حکمت کا کرشمہ ہے اور اس کائنات کا وجود ایک عظیم خالق کی کاریگری پر دلیل ہے صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ ۔ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوب پختہ طور پر بنایا۔ مَا تَرٰ فِیْ خُلُقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ لِّسَاوَاتٍ

اس ساری میں ہم کو کہیں فرق نظر نہیں آتا۔ وہ مادہ پرست فلسفی جس نے حضور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع کا سرمہ چشم بصیرت میں نہ ڈالا ہو وہ اس کی حقیقت کیسے معلوم کر سکتا ہے۔ فلسفی انداز فی القائنات میں نظم و نسق اور صناعت کا تو مشاہدہ کرتا ہے لیکن ناظم اور صانع کہ تصور پیش نظر میں رکھنا کس بڑے انجینئر نے ہماری کائنات کی تشکیل دہی کی۔ گویا کہ یہ فلسفی تو دیکھ رہا ہے مگر نقشِ کائنات کو نہیں پہچانتا یعنی وہ محل کو تو دیکھ کر بیان نہیں کر صاحبِ محل کو نہیں جانتا۔ دستورِ دنیا خود روکار خانہ نہیں ہے۔ اس کو بنانے والا اور بناتا تھا ہے والا اللہ تعالیٰ ہے العالمِ مَصْنُوع۔ عام ایک کہ رُمِری کا نقشہ ہے۔ وَلِلْعَالَمِ صَاحِبِ دُنْيَا کہ بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اس کا جواب وحی الہی نے دفعۃً دیا ہوا اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی وہی ایک ذات اللہ ہے جو خالق بھی ہے، باری بھی اور مصور بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے پاک نام ہیں۔ غور کیجیے گھڑی تو خود بخود بن نہیں سکتی اور گھڑی کو بنانے والا ضرور ہے جس کو اس فن میں پوری مہارت ہے را، امام اعظم ابو حنیفہؒ کو ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ میں دیا گیا۔ وہ مناظرہ کرنے کے لیے دیر سے پہنچے۔ آپ سے تاخیر کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا میرا مکان دیباے و جملہ سے پار ہے۔ کشتی موجود نہ تھی، انتظار کیا۔ یہاں تک کہ درخت کٹ کر کشتی خود بخود بن گئی پھر خود میرے پاس کنارے پہنچی۔ میں اس میں سوار ہوا تو خود بخود چلنے لگی اور میں نے دیا پار کیا۔ ملحد نے کہا کہ یہ پاگلوں جیسی باتیں ہیں۔ کشتی نہ تو خود بخود بن سکتی ہے اور نہ طلاح کے بغیر خود بخود چل سکتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تیری عقل میں فتور ہے۔ امام اعظمؒ نے فرمایا اس سے بڑا پاگل پن تم میں موجود ہے کہ جب چھوٹی سی کشتی کے لیے خود بخود بن جانا اور خود بخود چلنا ممکن نہیں تو کائنات کی یہ عظیم کشتی خود بخود کیسے چل سکتی ہے ملحد لاجواب ہوا اور اُسے خدا کی ہستی کا اقرار کرنا پڑا اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے توت کے پتے سے خدا تعالیٰ کو پہچانا۔ توت کا پتا اگر اُونٹ کھائے تو مینگیاں کرتا ہے اور اگر ہرن کھائے تو اس سے مشک پیدا ہوتا ہے۔ اگر ریشم کا کپڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے اور اگر کبری کھائے تو دودھ دیتی ہے۔ دوستو! متاعِ عمر کو ضائع نہ کرو۔ یہ ریزہ الماس اور جواہرات سے گراں قدر لمحات ہیں۔ اس دُنیا کی رنگینوں میں مست نہ ہو جاؤ۔ صانع کو پہچانو اور مصنوع کے گرویدہ ہو کر گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ صحیفہ کائنات خدا کو جاننے کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (المجاثیہ)

بلاشبہ زمین و آسمانوں میں اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات زبان حال سے شہادت دیتی ہے کہ پس پردہ کوئی عظیم و حکیم ہستی موجود ہے۔ اگر ایک جہاز بغیر ناخدا کے چل نہیں سکتا تو اس کائنات کا جہاز بغیر اللہ تعالیٰ کے کیسے چل سکتا ہے۔ مصنوعات عالم پر نظر ڈالنے سے ان کی صنعت کاری کی صحت اور سقم سے فوراً ان کے بنانے والے کی قابلیت و عدم قابلیت کی طرف خیال منتقل ہو جاتا ہے، جس طرح روضہ تاج محل کی نزاکت اور خوشنمائی کو دیکھ کر شاہجہان اور اس کے معماروں کی لیاقت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے واللہ المشرق والمغرب فاینما قولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسعٌ عظیم مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اس لیے تم جس طرف بھی رخ کرو اور تم کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدمہ (ابتداء) ملے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فراخی اور جاننے والا ہے۔

رویت خدائے کائنات

اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا جو مادی اجسام کو دیکھنے کا ایک ذریعہ بنائی گئی ہیں۔ بلکہ مومن جب خلوص کے ساتھ اچھے اعمال اور اپنی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ کی کمال محبت سے ایک انتہائی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے اور مومن کے دل میں مظاہرہ جمال سے حق تعالیٰ کے اوصاف کی محبت درجہ حد پہنچ جاتی ہے تو ذکر و فکر کے دوران میں مومن کی ساری توجہ ان اوصاف الہیہ پر مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ اوصاف اس کے شعور پر چھا جاتے ہیں اور ان کا علم اس کے شعور پر پوری طرح عادی ہو جاتا ہے۔ اس وقت مومن کا شعور حق تعالیٰ کو بالکل اس طرح دیکھتا ہے جیسے دنیا کی کسی اور چیز کو دیکھنا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایسے نماز پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ دیکھتا تو ہے لیکن ان مادی آنکھوں سے نہیں کیونکہ انسان کی ان ظاہری آنکھوں کے سامنے ہزاروں حجاب مائل ہیں۔ ہاں قیامت کے دن یہ تمام موانعات اور عبادات دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا عاقلہ پیدا فرمائے گا جس سے اس کا دیدار ہو سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے جو اس اس جہاں میں عبادت و ریاضت سے پیدا ہوتے ہیں، جو ایسے محاسن و مہیاں سے مرنے کے بعد ساتھ نہ لے جائے گا۔ وہ آخرت میں بھی وہاں اندھا اٹھے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ انسان اچھے اور بُرے اعمال کی مشین ہے۔ ان اعمالوں سے دنیا اور آخرت، اچھی اور بُری، بنتی اور

گزرتی ہے۔ رہا ان ظاہری اور مادی آنکھوں سے مالک کائنات کو دیکھنا۔ ان آنکھوں میں اس قدر طاقت نہیں کہ حق تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آفتاب کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتیں۔ جیسے شہرِ ممبئی کی آنکھ آفتاب کی روشنی اور تیزی و صفائی کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جب شہر کی بصارت کا ضعف اور اضمحلال مانع رویت آفتاب پُر انوار ہے، تو خدائے ذوالجلال کا کمال اور صفائے جمال کو انسانی آنکھ کیونکر تابِ نظارہ کر سکتی ہے پھر کس طرح انسان کی بینائی پر نورِ جمالِ خداوندی کا ادراک ہو جس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ بشری آنکھ ہر چیز کو دیکھ سکے دن کو سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے۔ منور اشیا میں آفتاب کا کوئی ثانی نہیں ایسے ہی موجودات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں وہ بے مثل ہے۔ آفتاب اس کی مخلوق ہے اور شہر کو آفتاب سے یہ نسبت ہے کہ اس کی بصارت عارضی اور مستعار ہے تو آفتاب کا نور بھی عارضی و مستعار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے جیسے آئینہ میں عکس نور آفتاب یا عکس نگاہ۔ عزیز دوستو! لطیف شے جتنی لطیف اتنی ہی نظر سے غائب ہوگی اور جو ہوئی غیب وہ نظر کب آئیگی۔ جو غیب ہے وہ غیب ہے لیکن غیب سے انکار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے روح کا تعلق جسم سے ہے لیکن یہاں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بدن میں درد ہو رہا ہے مگر دوسروں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ نضایں ایتھر موجود ہے جن کی لہروں کے ذریعہ سے آواز اور عکسی تصویریں ٹیلی ویژن میں آتی ہیں مگر نضایں ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتیں۔ ہمارے بدن کی قوتِ غاذیہ و نمو اپنا کام کر رہی اور ہمارا جسم بڑھ رہا ہے مگر ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شجر بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان کا ادراک نہیں کرتیں۔ تار میں برقی رد اپنا کام کرتی ہے لیکن ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ اچھا طبیب نبض اور تارورہ دیکھ کر حمل کا اندازہ کر سکتا ہے مگر دوسرے فن والا شخص اس راز کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوستو! دنیا میں سب سے بڑا مرض خدا پر بے یقینی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین محکم پیدا کرو اور اس کے سچے نبی و خرد و عالم آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو برحق سمجھو۔ علامہ اقبال سے کسی غیر مسلم نے پوچھا تھا کہ آپ نے خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے جس پر آپ کا یقین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کو تو میں نے دیکھا نہیں لیکن دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی ذات پر مجھے پورا پورا اعتماد ہے اور میرا دل اس ذاتِ مقدس کے ہر فرمان پر اور ان کے رب پر محکم یقین و ایمان رکھتا ہے اور میں

ان کے ارشاد پر عمل کرنے کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں وہ ہستی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔

پھولوں کے تبسم پہ نہ تاروں کی ضیا پر رحمت میرا ایماں ہے محمدؐ کے خدا پر
یہ بھی غور فرمائیں کہ انسان کو اپنے حقیقی باپ کی پہچان اپنی ماں کے کہنے اور یقین پر ہوتی
ہے اور اس کی بنیاد مشاہدے پر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ملحد دہریہ اپنی ماں کے کہنے پر یقین نہ
کرے تو اس کے پاگل پن کا کیا علاج ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ انسانی حواس و عقل محدود ہیں۔ یہ
خدائے کائنات کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن خدا کو ان سب کا ادراک ہے۔ خدا کے وجود کی دلیل
خود اور تنہا ذات باری ہے اور اس میں عقل کا صرف دخل ہے جس قدر کوئی عقل منہ اپنی ضرورت کے لیے
رہنما کا محتاج ہو کیونکہ عقل مخلوق ہے عقل عبودیت کے لیے ایک آلہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ذات
خداوندی کی طرف جھانک کر دیکھ سکے عقل تو (صرف) دنیا کے گرد پکر لگا سکتی ہے مگر جب خالق دنیا کی
طرف نگاہ اٹھاتی ہے تو پھل جاتی ہے جب خدا نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا میں کون ہوں؟ عقل
غاموش رہی اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے وحدانیت کا سُرمہ لگایا۔ تب جا کر عقل نے آنکھیں کھولیں اور
کہا تو خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عقل میں اس قدر طاقت نہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اسے پہچان
سکے۔ بس وہی شخص اللہ کو پہچان سکتا ہے جسے خود اللہ جل جلالہ اپنی معرفت عطا کر دے۔

من دامہ بالعقل مُسترشداً سرحہ فی حیرۃ یلہو
جس کسی نے عقل کی رہنمائی کے ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا قصد کیا تو عقل اسے حیرت میں سرگرداں کر دے گی
و شاب بالتبیس اسراراً یقول فی حیرۃ ہل ہو
یہ عقل اسرار خداوندی کو غلط ملط کر کے مشتبہ بنا دے یہاں تک کہ انسان حیرت زدہ ہو کر کہہ اٹھے گا
کیا خدا موجود بھی ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا
فی اللہ فانکم لن تقدر وافرہ۔ خدا کے بنائے ہوئے عالم فطرت پر غور کرو۔ مگر ذات
باری میں فکر نہ کرو تم کو یہ قدرت نہیں کہ اُس کی قدرت کا اندازہ کر سکو۔ مشفق من ہایت ان لوگوں
کے لیے ہے جن کے دل شک و شبہ سے پاک و صاف ہوں جو صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان
رکھتے ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھسکتی ہے کہ ہم بن دیکھے بغیر کسی شے کو کیسے مانیں

حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک جلوہ گر ہے صرف غور کرنے کی ضرورت ہے ایٹم ایک معمولی ذرہ ہے لیکن اس میں بھی بے پناہ قوت ہے اور ایٹم کا نظام کسی قاعدہ و کلیہ کے تحت میں ہے اور سائنس کا ہر نظریہ قیاس اور قیاس پر استوار کیا جاتا ہے اور سائنس تو پردہ غیب کے راز ٹائے بستہ ظاہر کرتی ہے اور سائنس بھی غیب پر یقین رکھ کر آگے قدم بڑھاتی ہے اور سائنس نے بجلی پر کنٹرول حاصل کر لیا لیکن الیکٹروں اور نیوٹرونز کی حقیقت کو نہیں جان سکی۔ بجلی بذات خود کیا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پردہ غیب میں ہے لیکن غور کرنے اور دیکھنے والی آنکھ کو ایک ایک ذرے اور ایک ایک پتے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔

ہے ذرہ ذرہ میں اس کی ہستی کا سراغ آتی ہے پھول پھول سے نکلتی غفور کی

پُر اسرار کائنات

جاں تک وجود ذات باری تعالیٰ کے موجود ہونے کا تعلق ہے اس کا سب سے پہلا ثبوت نظام کائنات میں ہی ملتا ہے۔ ایک ایسی کائنات جس میں مختلف فطرتی قوتیں ایک ضابطہ کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ہر چیز میں ایسا نظم و ضبط اور بقا عدگی ہے اس کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ نظم و ضبط کسی ناظم کے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اور جو چیزیں اس میں پیدا کی گئی ہیں جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام کائنات کی اشیا جو ہیں۔ ان کا مادہ متحد الاصل ہے اور ہر شے کی خاصیت یعنی قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت کے مطابق ان میں ودیعت کی ہے۔ ان موالید ثلاثہ میں مالک حقیقی نے اپنے ضابطہ کے مطابق مختلف شکلیں و خاصیتیں اور قوتیں عطا کیں اور ان کے وجود بقا ترقی اور تنزلی کے اسباب پیدا فرمائے جن کو عمل کہتے ہیں ان علتوں میں رب ذوالجلال نے ایک خاص ترتیب اور سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اور کوئی واقعہ بغیر علت یعنی سبب کے وجود میں نہیں آتا۔ اور جو چیز کسی سبب سے ظہور میں آتی ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ اس علت و معلول کا سلسلہ انتظام کو جس پر تمام مادی اور غیر مادی چیزوں کا وجود مبنی ہے اُن کو قدرت یا سنت اللہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس قانون میں کسی قسم کا کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا لَوْ تَجَدَّ لَسُنَّتِ اللہ تَعَالٰی اور انسان کو تمام چیزوں پر برتری دی۔ یہ شرف و امتیاز انسان کو اُس کی عقلی و اخلاقی قوت کے سبب سے حاصل ہوا۔ اور اسکی ذات میں اس امر کی استعداد اور قابلیت رکھی ہے کہ وہ اس عالم کے طاقتات

کیفیات پر غور و تامل کر کے قوانین قدرت کا سراغ لگائے اور جو قوتیں ظاہری و باطنی اس کو فطرت سے ملی ہیں ان کو قدرت کے مطابق کام میں لا کر انسانی کمالات کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ دوستو! اس کائنات کی مثال اس طرح ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفیٰ شیشوں سے بنایا گیا اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی پھوڑ گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے جب ہر ایک کی نظر ان شیشوں پر پڑتی ہے تو غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ڈرتا ہے جس طرح وہ پانی سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں مگر بطور کی طرح صاف اور شفاف۔ عزیزو! یہ تمہارے سامنے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں۔ آفتاب سے ذرہ اٹیم تک اور کل مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، زمین۔ ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی غلطی ہے کہ ان ہی شیشوں کی طرف اس کام کو منسوب کرتے ہیں یہ گونا گوں عالم پر رنگا رنگ کائنات یہ نیلیگوں آسمان کی چھت۔ یہ تاروں بھری رات۔ یہ سورج اور چاند کی حسین و دلآویز روشنی۔ یہ رات اور دن کا الٹ پھیر اور ان کی مقررہ رفتار اور کائنات کا نظم اور اس کے ذرہ ذرہ کا قاعدہ و قانون جو ایک قادر مطلق خالق عالم کی ہستی کا پتہ دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے آفتاب کو تنور بنایا۔ وہ کون ہے جو سورج کو وقت کی پابندی سے حرکت میں لا رہا ہے۔ وہ کون ہے جس نے زمین کی ساری حرکت میں بندش رکھی ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق بھی پیدا نہیں ہوتا۔ صدیوں میں سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے برابر بھی زمین کی محوری حرکت میں فرق نہیں آتا ہے۔ نہ ہی مداری حرکت میں۔ کائنات کا یہ منظم کارخانہ خداوند عظیم الجبر کی کمال علم و حکمت کی نشان دہی کر رہا ہے اور یہ سب حق تعالیٰ کی مناجی کے کرشمے ہیں۔ یہ لاکھوں قسم کے جراثیم اور ہزاروں قسم کی گیسیں اور بے شمار سمعی و بصری اثر (ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایسی لہریں اس فضا میں موجود ہیں جو ظاہری حواس سے محسوس اور معلوم نہیں ہوتیں۔ ارض و سما کی یہ لامحدود عجیب و غریب صنعت اپنے مہما نازل رحمان حقیقی کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ تمہیں کاہنم کر دی۔ کیفیت اور اس کی سطح چکنی و چمک دار اور غیر روشن و تاریک ہے اور یہ چاند اپنی روشنی کا اکتساب سورج سے کرتا ہے۔ آئینہ کی طرح جب چاند پر آفتاب کی شعاع پڑتی ہے تو منعکس ہو کر زمین تک پہنچتی تو دنیا کو بقعہ نور بنا دیتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق سے پیدا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، دوستو، یہ تمام کائنات کی عظیم اشیان مشین اور اس کے تمام پڑنے کسی ایک زبردست مدبر و دانا ہستی کے

قبضہ و اقتدار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس نے ہر پُزے کو ٹھیک بنایا اور یہ تمام چیزیں اپنے خالق کی موجودگی کی علامت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ واحد القہد ہے۔ اسی طرح ستاروں کا پورا نظام گردش بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس زمین کو دیکھو اس کی سطح پھولوں اور پھلوں سے لدی ہے اور اس کی تہ میں آبِ شیریں کی ستویں بہہ رہی ہیں اور گزہر زمین کے نیچے شیریں و کھارے اور تلخ پانی کے علیحدہ علیحدہ سوت جمع ہیں۔ اور زمین کی گہرائی سے سونا، چاندی، ہیرے جو اہرات نکل رہے ہیں۔ وہ اپنی جسامت میں اگر چمکدور ہے لیکن اس کا ہر حصہ اس طرح واقع ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سطح پر فرش بچھا دیا گیا ہے۔ جس میں انگور کے باغ، غلے کی کھیتیاں، گل ریز کھیا ریاں، کھجوروں کے جھنڈ پیدا ہو گئے ہیں۔ نباتات کو ملاحظہ فرمائیے، پتے پتے میں اللہ تعالیٰ کی نقش کاری، کلی کلی میں رنگ آمیزی کے جوہر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ان سبزیوں میں خواص کیونکر پیدا ہو گئے۔ حالانکہ ایک پانی ایک آفتاب و مہتاب اور موسم کے اثرات بھی ایک ہیں، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بوٹی اور ہر سبزی کے مختلف رنگ و بو مختلف تاثیرات کی حامل ہیں۔ پھر وہ قیامت تک اسی نوعیت و حقیقت پر قائم رہیں گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ماریے کا ہی اثر ہوتا تو حنظل اور تربوز پر یکساں اثر ہوتا اور یہ زمین جس پر آتش فشاں پہاڑ اور اُبلتے ہوئے گرم پانی کے چشمے پر شور حسین آبشاریں جاری ہیں اور رنگ رنگ کے پہاڑ قائم ہیں جنہیں دیکھ کر رب ذوالجلال کی شان نظر آتی ہے۔ یہ سب جو رخ و خواں کی طرح چمک دمک رہا ہے اور انار کو کاٹ کر دیکھیے کس طرح ریزہ ہائے یا قوت کی طرح دانے ترتیب دار بڑے معلوم ہوتے ہیں غور فرمائیں کہ مختلف رنگ و ذائقہ اور بے مثل خوشبودار آم اور اناس و نارنج اور خربوزہ و تربوز جن کو بنظرِ امعان دیکھ کر خدائے حکیم الخیر کی شان نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صناعتی ملاحظہ فرمائیں کہ اخروٹ کو سخت قسم کا پوست اور انسانی دماغ کی شکل کا نرم مغز عطا کیا اور کروندہ کو کنار کبیر جیسی شکل اور خوشامد مکتے ہوئے یا قوتی رنگ سے مزین کیا اور پھر شانِ ربی دیکھیے۔ بیر اور غاب، چکیو اور آلہ، ٹماٹر اور جاپانی پھل کی ایک جیسی شکل بنائی لیکن تاثیر الگ الگ بخشی۔ اور رس بھری لیچی، پکودرا اور کیلے کی شکل جدا جدا پیدا کی۔ یہ بھی شانِ خداوندی ہے کہ بعض پھلوں کا مغز کام آتا ہے جیسا کہ بادام اور بعض اس کے برعکس جیسے کہ خرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ہر ایک کی نوعی صورت علیحدہ علیحدہ مقرر فرمائی۔ نارنگی کا درخت خاص شکل اور ذائقہ و خاصیت

رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف انجیر کا درخت صورتِ بزمہ اور افعالِ خواص اس سے جدا۔ پھر ہر زمانے ہر دور میں مدار کے پودے میں اک کے ڈوڈے ہی لگتے ہیں آم کبھی نہیں لگتے اور سیب کے درخت میں سیب ہی لگتے ہیں نہ کہ زیتون۔ گندم سے گندم ہی پیدا ہوتی ہے۔ بعض درخت تو بڑے تناور ہوتے ہیں لیکن پھل بہت چھوٹا جیسے جامن اس کے برخلاف درخت چھوٹا مگر پھل بڑا جیسا کہ تربوز۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں باہمی فرق و مراتب رکھا اور ہر نوع میں اُس کی استعداد کے موافق جدا جدا اور فطری خواص و قوی و دعیت کی اور پھر اللہ کی قدرت کا کمال ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک پھل کی ایک ظاہری شکل پھر اندرونی ساخت جو دیکھنے سے نظر آتی ہے پھر اس کے افعال و خواص کی تاثیر جو نظر نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنا عمل پُر میں کرتی ہے اور پھر اللہ کی کبریا کی حیرت انگیز نمونہ دیکھیے کہ چھوٹے سے خشک مردانج (برگد پھل) جو درخت کے اجزائے متفرقہ کا خاصہ و مجموعہ ہے اس سے بہت بڑا درخت جو اپنی موروثی نوع کے ساتھ کس طرح ظاہر ہوتا ہے اور حیرت کا مقام ہے کہ ایک پودے کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہی ہوا میں پلتے ہیں جس سے مختلف نوع کے درختوں میں پھل پھول اور پتوں و شاخوں کی نمونہ ہوتی ہے اور جب درخت کی جڑ میں پانی دیا جاتا ہے تو کس طرح یہ پانی درخت (ناجیل) کی چوٹی تک پہنچ کر جمع ہو جاتا ہے۔ عزیزو! کیا یہ سب مادے کے ذاتی فعل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ غور و فکر کی جینک لگا کر کائنات کی فطرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ یہ سلسلہ نظام عالم ایک قانون کلی کے ماتحت چل رہا ہے اور ذرہ ذرہ میں خدائے قادر مطلق کی حکمت کا ملہ اور حکمرانی نظر آئے گی۔ مقام حیرت ہے کہ سورج کبھی کا پھول کیوں سورج کی طرف پھرتا ہے اور یہ لاجبوتی کی پتی کیوں مردانہ ہاتھ لگنے سے مڑھ جاتی ہے اور یہ بے برگ و بے اصل گیہا آکاس بیل جس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، پھر وہ کس طرح اپنی نوع کو بڑھتی اور درخت سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ پھر خالق کی کمال قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ یہ انگور اور کھجور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نباتاتی ارتقاء کی آخری منزلیں ہیں جس کے ڈانڈے گویا کہ حیوانی زندگی سے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی کھجور کے درخت کو انسان نے خاص مناسبت ہے جس طرح انسان مرد و عورت میں منقسم ہے اسی طرح یہ بھی نر و مادہ میں منقسم ہے اور اس کا تنا انسان کے قد کی طرح سیدھا ہوتا ہے اور انسانی سر کی مانند کھجور کا بھی سر ہوتا ہے۔ انسان کا بلند گر کاٹ دیا جائے تو دوسرا پیدا نہیں ہوتا۔ کھجور کا بھی یہی حال ہے۔ اس

کے درخت کی کوئی شاخ کاٹ دی جائے تو دوبارہ نہیں نکلتی۔ اور جس طرح انسان کے سر میں مغز ہوتا ہے اسی طرح کھجور کا اوپر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو درخت مرجاتا ہے اور انسانی نسل جس طرح قدرتی طریقہ سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح کھجور پیدا ہوتی ہے کہ ہوا کے ذریعہ سے نر درختوں کا دھول اڑ کر مادہ درختوں پر پڑتا ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دینے لگتا ہے اور نر درخت سے نر کھجور اور مادہ درخت سے مادہ کھجور پیدا ہوتی ہے اور شکر و نشاستہ یہ ہر دو اجزاء کھجور میں بہ درجہ کمال یعنی خشک میں پچاس فی صد تر میں ساٹھ فی صد شکر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ سب خداداد عظیم و جلیل کی صفات کے کرشمے ہیں۔ اور پھر عزیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھو کہ کسی ایک درخت کے ہی دو پتوں کو اگر خوردبین سے دیکھا جائے تو ان کی ساخت جدا جدا ہوگی۔ اور اللہ واحد کی شان ہے کہ صحرا کی ریت کے ذرے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن خوردبین سے دیکھو تو ہر ذرہ کی ہیئت منفرد معلوم ہوگی۔ دوستو! یہ سب امور حق تعالیٰ کی غیر محدود و علم و حکمت سے ناشی ہوئے ہیں۔ اور اسی نے ہی ہر شے کے مناسب حال اور اس کی پیدائش بخشی پھر بتدریج اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھائی۔ عزیزو! انسان سے لے کر تمام بحری و بری جانوروں پرندوں کی بنیاد و کھد کر خدائے خالق العظیم کی قدرت یاد آتی ہے۔ سمندر پر نظر ڈالو کہ اس میں عظیم الجثہ اور صغیر عجیب و غریب جانور اور جواہرات اور عنبر اشہب مروارید۔ مرجان اور حیرت انگیز شکل کے حلزوں پیدا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بیخ حکمت پر نظر کر دو کہ بیش قیمت موتی جس کو اللہ خالق حقیقی نے بڑی حکمت سے صدف کے اندر محفوظ طریقہ سے پانی میں رکھا اور اس کی حفاظت فرمائی اور جہزات و نباتات کے واسطے کی درمیانی کڑی مرجان کو پانی کے اندر پھری چٹان کی تہ میں کس طرح پیدا فرمایا اور اس کی نگہداشت کا انتظام کیا۔ یہ سمندر اور دریا۔ ندی و نالے جن میں رنگ برنگی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں۔ کوئی چاندی کی طرح سفید براق، کوئی یاقوت کی مانند سُرخ۔ کوئی سونے کی طرح زرد۔ کسی کا قوس قزح جیسا خوشنارنگ۔ بعض تو سمندر کی تاریک تہ میں ایسی نورانی مچھلیاں ہیں جن کے جسم سے روشنی نکلتی ہے وہ اپنی راہ کے لیے آپ روشنی کی مشعل ہیں۔ بعض مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جو سطح سمندر پر کافی دور اڑ کر جاسکتی ہیں اور عنبری مچھلی جس سے عنبر اشہب جیسی بیش قیمت چیز حاصل ہوتی ہے اور یہ عجیب ترین جلی فیش۔ ڈولفن

وہیل۔ صنوبر جھینگا اور بام مختلف شکل و صورت کی مچھلیاں جن کو دیکھ کر رب العزت کی حکمت و قدرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ خوفناک سمندری تندوے اور خون خوار مگر مچھڑ اور دریائی نیل و فل اور دیگر عجیب و غریب و حیرت انگیز شکل کے آبی جانور جن کے مشاہدے اور غور و فکر سے صانع و حکیم کی کاریگری کی داد دینا پڑتی ہے کہ اس نے کمال قدرت سے کیا کیا عجیبہ مخلوق پیدا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے مختلف حصوں کے پانی کا جدا جدا رنگ اور پھر یہ پانی کہیں کھارا کہیں تلخ اور کہیں شیریں پیدا کیا۔ پھر غور کریں کہ یہ پانی آپس میں مل نہیں سکتے۔ اور پھر قابل غور امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کھارے پانی میں یہ حکمت رکھی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا پانی ضرور متعفن ہو جاتا اور زراعت کو نقصان پہنچتا اور سمندر میں رہنے والے جانور ہلاک ہو جاتے۔ دوستو! ذرا سوچو کہ قادر مطلق نے کس طرح عمل تبخیر سے سمندر کے پانی کو بھاپ کی شکل میں تبدیل کر کے بارش کی صورت پیدا کی پھر کس طرح بارش سے زمین میں نباتات کا سبزہ زار زمردیں فرش بنایا اور مٹی و پودے کے باہمی تعلقات سے حیۃ کی نمونہ ہر کی اور خاک کو پانی کے ذریعے سے چوسا کر ہیچ و پیچ نازک شاخیں سبز برگ اور ہا بجا سرخ، گلابی، نیلے اور زرد، فیروزی، ارغوانی حسین گلہائے رنگارنگ پیدا کیے اور پھر غور فرمائیے کہ کس طرح یہ نباتات اپنی مدت تعیین میں پھل پھول لاتے ہیں اور ہر ایک اپنی نوع کے مطابق پختے صورت اور دلکش رنگت و لکیریں اوریشے بن جاتے ہیں اور پھولوں میں رنگ آمیزی اور حسین و دلربا پٹریاں، رُوح پرور خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر پودے کی ابتدائی زندگی سے انتہائی زندگی کے تغیرات بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ پھر پک کر فنا ہو جانا یہ سب اللہ جل جلالہ کی گل کاری کی مصوری کے با کمال عجوبے ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران اور ایک خالق، صانع کے اعتراف پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس عالم میں جو کچھ کہیں ظاہر ہوتا ہے وہ سب رب تعالیٰ کی مشیت ایزدی اور حکمت و مصلحت کے مطابق ظہور میں آتا ہے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار ہر درقے دفتریت معرفت کردگار
اور سمندر کے عجب مد و جزر، سطحی اور زیری اُبال، پھاڑوں سی لہریں، بر فانی پہاڑ جو قطب شمالی کے نزدیک تیرتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک ایسے مدبر کے زیر تدبیر ہے جو کمال قدرت اور علم و رحمت کے ساتھ متصف ہے۔

پزندوں کی خلقت پر غور کرو۔ ان کے پروں کو خدا نے لمبے بانس کی طرح خول دار ہلکا بنایا تاکہ اڑنے میں آسانی رہے اور خدا نے ان کو اڑنے کی طاقت اور قدرت دی۔ اگر کوئی کپڑا چاہے تو وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے تیزی سے اڑ جاتے ہیں اور ان کے پنجوں میں قوت، چمچ میں تیزی اور ناخنوں میں نوک دی یہ ان کو پھری کا کام دیتے ہیں اور پوٹوں میں شدید حرارت پیدا فرمائی تاکہ سخت سے سخت چیز کو گلا کر ہضم کر دے اور عقاب کو حیرت انگیز قوت پر واز دی۔ اور دیکھنے اور سننے کے لیے اللہ نے ایسے بے مثل حواس عطا کیے کہ میلوں بلندیوں پر اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے جسم کا توازن قائم رکھ سکتا ہے اور ہوا کی موجوں کو چیرتے ہوئے شکار پر چھپتا ہے اور اس میں انس کا بھی اور ساتھ ہی اس کے برخلاف جذبہ غضب بھی ہے اور مالک کی فرمانبرداری اور اطاعت کی خواہش بھی ہوتی ہے اور حسب ہدایت کام کرتا ہے۔ باز کو دیکھیے جب شکار نظر آتا ہے تو شکاری اس کی پیٹی کھول کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ باز پہلے ہوا میں سیدھا اُپر جاتا ہے اور پھر شکار پر سیدھا اس طرح پکتا ہے جس طرح جیٹ طیارہ پکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ زاغ اور زغن کو نہایت تیز اور قوی قوت باصرہ عطا کی اور اس کے برخلاف چمگاڈ اور بوم راتوں کو مدہم روشنی اور ضعف بصر کی کیفیت دی۔ پھر چمگاڈ کو ملاحظہ فرمائیں کہ قدرت نے اس کو بے بال و بے پر بنایا لیکن پزندوں کی طرح اڑتی ہے اور اس کا منہ بھی ہوتا ہے اور دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ حیض لاتی ہے اور حاملہ ہوتی ہے اور دودھ دیتی ہے اور اس کے بازو اور اندھے نہیں ہوتے۔ پھر چمگاڈ اُتر۔ ابابیل صرف رات کو ہی نکلتے ہیں دن کو قطعاً نہیں نکلتے اور اللہ تعالیٰ نے بلبل کو خوشنوا اور قمری کو سوز و ساز کا نغمہ دیا اور مینا و طوطے کی منتقار اور گلے کی نغمہ کر دینے والا آوازوں کا سحر بگٹا اور یہ مرغابی کے پروں کی نقاشی اور چکور کو چاندنی راتوں میں چاند سے محبت کی صفت سے نوازا۔ اور خدا نے نامر بر کبوتر کو یہ صفت دی کہ سینکڑوں میل سے اسکو چھوڑیں تو فضا میں اڑے گا اور اپنے مقام کا جائزہ لے گا اور پھر جلد ہی اپنے وطن واپس آجائے گا۔ اور چھوٹے سے بیا کو دیکھیں کہ اس کو عجیب و غریب کاری گری یعنی ریاضی کے قاعدہ سے گھونسلہ بنانے کی سوچ عطا کی ہے۔

دوستو سوچو! کہ کیا یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں اور ان میں جو طاقت اور اثر یا غورنی

کی صفت ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہے اگر بہ نگاہ عتیق اور بہ نظریات دیکھا جائے تو یقیناً آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ ان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ وہی ہو سکتا ہے جس کی طاقت و قدرت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ گر گٹ کو دیکھو کہ ہر موسم میں اپنا رنگ بدلتا ہے اور کئی کئی ماہ تک خوراک کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ مکڑی کے جالے کو ملاحظہ فرمائیں جس کی ایک تار درحقیقت ۴ ہزار تار کا مجموعہ ہوتی ہے اور جس مسالے سے مکڑیاں جال بنتی ہیں وہ لیس دار گوند کی مانند ہوتا ہے جو مکڑی کے پچھلے اعضا کے غدودوں سے خارج ہوتا ہے۔ پھر جالے کو دیکھیں، پہلے مرکز میں اس لیس دار مادہ سے ایک چھوٹا سا دائرہ بناتی ہے اور پھر اس کے گرد اور دیگر دائرے بناتی جاتی ہے اور اس مکڑی کی آٹھ ٹانگیں اور آٹھ ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور جالے والی مکڑیاں بہت زیادہ انڈے دیتی ہیں، جن کی تعداد سات یا آٹھ ہزار ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھو جس میں تعمیر و تحسس کی منظم قوت حیرت انگیز موجود ہے جس سے حکمت بالغہ کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ مکھی لاکھوں پھولوں، پھلوں اور پودوں سے رس چوس کر بڑی محنت سے کیمیاوی طریق پر شہد بناتی ہے جس میں بہت سی بڑی بوٹیوں کا اثر بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہد میں بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ شہد کو حاصل کرنے کے لیے مکھیوں کو میلوں دُور پھولوں کی تلاش میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ پھر شہد کے چھتے میں تین طرح کی عملی اعتبار سے مکھیاں ہوتی ہیں۔ ملکہ، کارکن اور نکھٹو۔ پھر ان کے علیحدہ علیحدہ فرائض ہوتے ہیں۔ ملکہ کا کام صرف انڈے دینا اور کارکن کا کام چھتے بنانا اور شہد جمع کرنا۔ نکھٹو زہرتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا نظم ہے اور یہ حکمت و دانستندی سوائے خدا کے کون ان کو دیتا ہے۔ اور اس چھپا یہ ہوائی جہاز ناڈی کو ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح چند منٹوں میں ہرے بھرے اور لہلہاتے ہوئے سبز کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی شان دیکھیے کہ بیرہوئی کو ملائم مغل جیسا بدن دیا اور عمدہ سُرخ نیشاپوری لعل کی مانند رنگ بخشا اور ذرا چوٹی کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے داغ کا حجم سوئی کی نوک سے بھی کم ہوتا ہے لیکن مادے کے اس چھوٹے سے عصبی ذرے میں احساس و ادراک، محنت و استقلال، ترتیب و تناسب، نظم و ضبط، صنعت و اختراع کی ساری قوتیں مخفی ہوتی ہیں۔ عزیزو! خدا کی صنّاعی کی تخلیق پر غور کرو کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ دانا خشخاش سے بھی بہت چھوٹا ننھا سا کاغذی کیڑا جس کا سر، دہن، آنکھیں اور پیٹ، پاؤں اور

تمام اعضا بھی ہوتے ہیں وہ کیسے تیزی سے بھاگتا ہے اور اسے خالق کل نے کیسا بنایا اور خدائے لطیف العظیم کی نہ نظر آنے والی یہ بھی سی زندہ مخلوق جراثیم جو ایک قطرہ آب میں ایک ارب کے برابر سما سکتے ہیں اور اگر یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں ارب کے برابر باہم ملا کر وزن کریں تو تقریباً ایک دانہ خشکاش کے برابر ہوتے ہیں۔ دوستو! میں کیا کیا عرض کروں ہم خود ان چیزوں کو روزانہ دیکھتے اور استعمال میں لاتے ہیں کبھی کبھی ان پر حیرت بھی ہوتی ہے لیکن شاید زندگی بھر میں ایک بار بھی ان پر غور کیا ہو کہ ان چیزوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اور کب ہوئی۔ کیا یہ بزمِ عالم کی تمام آرائش کسی وقت محض بخت و اتفاق سے ہوئی؟ بھائیو! یہ بات ہرگز نہیں یہ تو خدائے خالق العظیم کی حکیمانہ صنعت کا نتیجہ ہے جو تمام کائنات کا مالک و خالق ہے اور بے مثل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں مختلف طبیعتیں اور مختلف حکمتیں اور صفیتیں رکھی ہیں۔ گوشت خور جانوروں کی تخلیق پر غور کرو کہ ان کے دانت اور دائرہیں کیسی تیز اور دھار دار بنائی ہیں اور قدرت نے ان کا منہ کشادہ، درہا تھ پادوں میں تیز قسم کے ناخن اور پنچے بنائے کہ موقع پر وہ شکار کو قابو میں لاسکیں اور ان کو چیر بھاڑ کر اپنی خوراک بنائیں۔ اور جن کی خوراک قدرت نے نباتات بنائی ان کو پادوں میں سخت گول گڑھے مادہ کھڑ عطا کیے کہ زمین پر اپنے قدم پوری طرح جما سکیں، اور سواری اور بار برداری میں اپنے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر قائم رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیر ببر کو جانوروں کا بادشاہ اور انتہائی درجے کا طاقت ور بنایا جو دریا میں سیدھا تیرتا ہے اور اس کے جسم کا اگلا حصہ پچھلے حصہ سے زیادہ بھاری بنایا اور گردن کی لپال کے باعث بڑا خوفناک دکھائی دیتا ہے اور شکار کو پنجنوں سے پکڑ کر تیز ناخنوں سے آن واحد میں چیر بھاڑ ڈالتا ہے اور آوازِ عد کی طرح گرجدار ایسی کہ جس سے زلزلہ جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے یہ کبیر الجملہ قیل جس کو قدرت نے نہایت پاک اور کوہ پکیر بنایا اور دو سنگ مرمر جیسے دانت اور اڑدھا جیسی عجیب و غریب تیز قوت جس والی سونڈ عطا کی جس سے وہ ہاتھوں کا کام لیتا ہے یہاں تک کہ سوئی کو بھی اٹھا لیتا ہے اور اسی سے ہی کھاتا پیتا اور سانس لیتا ہے۔ ہاتھی کے اندر اللہ نے ایک اور صفت بھی رکھی ہے کہ اس میں نقالی کا مادہ ہے اور وہ ہماوت کے اشاروں پر حیرت انگیز کام کرتا ہے اور معرکہ جنگ میں اپنی حبیب

آواز چنگھاڑ سے دشمن کے دل برداشتہ کرتا ہے۔ گینڈے کی ساخت پر غور فرمائیں ہم اچھی جیسا پتھری چٹان جیسی کھال تہ در تہ شکل خوفناک۔ ٹانگیں چھوٹی اور بھاری، نیچے سے چوڑی و نوک دار، آنکھیں اور دم بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور پیشانی کے اوپر ایک نوک دار سیٹک ہوتا ہے جس سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ گھوڑے کے مثل حیوانی زیرے کو اس کی ٹیشٹ کے قائلین نما خدو خال دیے اور سب جانوروں سے زیادہ بلند لمبی گردن والا افریقی شترنما زراہ جس کو قدرت نے مکاری دار کھال سے نوازا۔ اونٹ کو دیکھیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب خوبیاں رکھ دی ہیں۔ اس کی پشت پر کوہان ایک بھی اور دہ بھی ہوتا ہے۔ جب سفر میں پانی نہیں ملتا تو یہ کوہان کی چربی کے ذخیرے کو کام میں لاتا ہے۔ اور اپنی پیاس بجھاتا ہے اور بغیر پانی پیے کئی کئی دن زندگی گزار سکتا ہے اور جب پانی مل جاتا ہے تو اتنا بی جاتا ہے کہ کئی کئی روز کام دے سکے اور زبان ایسی سخت کہ کانٹے بڑی خوشی سے کھا جاتا ہے اور حافظہ اتنا اچھا کہ ایک دفعہ راہ دیکھ لے تو برسوں تک نہیں بھولتا۔ اور گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے حیوانیت کا مظہر اتم بنایا اور زبردست قوت دی جو گھما ر معرکوں میں بے تکلف گھس جاتا ہے اور گولیوں، تلواروں، سنگینوں کے سامنے بھی سینہ نہیں پھیرتا اور وفادار اتنا کہ مالک پر جان دیتا ہے۔ خدائے کبیر و قدوس نے کتے کو صبر اور وفاداری کا مادہ دیا کہ وہ کئی کئی وقت بھوکا و پیاسا رہ سکتا ہے مگر مالک سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا اور اس کے اشارے پر بڑی جاں نثاری سے شکار کرتا ہے اور اس کو اپنے اور عزیزوں کو پہچاننے کی قوت دی اور اچھے اور جو اتم پیشہ لوگوں میں فرق کرتا ہے کہ اللہ نے اسے سُرُخ رسانی کی قوت عطا کی کہ راستے پر چلنے والے شخص کی بوسو گھ کر جانے والے کا کھوج لگا لیتا ہے۔ رینڈیر کو برف پر دوڑنے کی قوت دی اور کومڑی کو چالاکی اور کرد و فریب سے اپنا مقصد پورا کرنے کی فطرت عطا کی اور سانپ اور نیولے کی فطرت میں باہمی دشمنی کا مادہ ودیعت کیا۔ اس انسان نما بندر کو دیکھو جو باعتبار ارتقاء انسان سے صرف ایک درجہ پیچھے ہے جو انسان کی طرح ہنستا اور خوش ہوتا ہے۔ طرح طرح کی انسانی نقلیں کرتا ہے اور انسانی ہاتھ کی طرح اس کے ہاتھ کے جوڑ اور ناخن ہوتے ہیں جن سے وہ انسان کی طرح چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور جو جوبات ہکا و سیکھ جاتا ہے۔ یہ دم دار اور بے دم

ہوتا ہے اور اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بن مانس۔ نگور۔ چپانزی۔ گوریل مشہور ہیں اور بندر کی غیرت کو ملاحظہ فرمائیں کہ بندر نہ تو اپنی مخصوص بیوی (بندریا) کے پاس دوسرے بندر کو آنے دیتا ہے اور نہ دوسرے بندر کی بیوی کے پاس خود جاتا اور نہ دوسری کی رغبت کرتا ہے مگر یہ تعجب کا مقام ہے کہ مردان ڈارون اپنی کلبوں میں رقص و سرود کی محفلیں جھاتے ہیں۔ اور مرد وزن سے خوشی کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ گویا کہ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اپنے آباد اجداد کی غیرت کو بھی بھول گئے اس نئی تہذیب کو کیا کہا جائے جس نے انسان کو پھر سے بندر بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوستو! اس کائنات کے مادے کا عمل ارتقائی اس کا ذاتی عمل نہیں ہے بلکہ یہ اشیا میں عمل ارتقائی خدائی ہے اگر مادے کا اپنا ذاتی فعل ہوتا تو یہ بندر کب کا انسان بن گیا ہوتا۔ مگر یہ حیوان کا حیوان ہی رہا۔ کیونکہ مادہ تو ایک بے حس و حرکت اور بے شعور شے ہے۔ عزیزو! اس کائنات کا مالک و خالق اللہ جل جلالہ ہی ہے جس نے مادے میں باقاعدہ نظم اور زندگی عطا کی اور وہ خالق ایک ہی ہے جو علم کل رکھنے والا ہے اور وہ اپنی مخلوق کی ہر وقت نگہبانی کرتا ہے۔ جس کو الہامی کتابیں خدا کہتی ہیں۔ جو رب کائنات ہے۔ ہر مصنوع کی حالت صانع کی حالت کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ تمام عقل کو حیران کرنے والی صنعتیں و کمالات بدیعہ ایک قادر و عظیم و خیر کے وجود و صفات کمال پر روشن دلیل ہے۔ خود انسان خداوند کریم کی حیرت انگیز مشین ہے۔ دیکھیے! دنیا میں کروڑ ہا انسان بستے ہیں مگر سیرت و صورت اور صوت میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور انسان کی انگلیاں اور انگوٹھے کے خطوط جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مٹی سے انسان کی پیدائش پھر ان میں مرد و عورت کا ہونا اور ان کے درمیان مہر و محبت کے جذبات کا ہونا اور پھر انسان کے اعمال اور پھر مٹی کے ایک حقیر قطرہ کا اللہ کے حکم سے از خود تقسیم و تقسیم ہونا پھر مختلف رنگ و قوام اور شکل و شباہت کے اوصاف میں ان کا تبدیل ہونا اور پھر مختلف اوقات میں کام کرنا کیا یہ مادے میں باقاعدگی اور نظم و زندگی خود بخود وجود میں آگئی۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ دوستو! ذرا خیال تو کرو کہ کس طرح نطفہ سے علقہ (جو تک نما) بنایا اور علقہ سے مصفہ (گوشت کا پارہ) پھر اس پر بڈیوں کا ڈھانچہ پیدا کیا اور ڈھانچے پر گوشت کی تہ

پڑھا دینا اور قوتِ معیضہ اولیٰ و قوتِ مصورہ کا لطفہ اور جنین میں اپنا کام کرنا اور پھر دفعۃً زندگی کی روح پیدا ہونا جس سے ایک مخلوق پیدا ہوئی پھر اس میں علم و حواس کے حیرت انگیز آلات کا پیدا ہو جانا جس سے انسان کے دل و دماغ میں عقل اور علم و حکمت کے چراغ روشن ہوئے سبحان اللہ انسان صانعِ عالم کی کیا عمدہ احسن صنعت ہے۔

زابر انگنہ قطرہ سوئے بم
نر صلب آور و نطفہ در شکم
ازاں قطرہ لولوتے لالہ کند
وزیں صورتے سر و بالا کند

ہر ایک عضو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی اعتبار سے اس کی شکل بھی دی گئی ہے اُس سے بہتر شکل ممکن نہ تھی جس جگہ فٹ کیا گیا ہے اس سے موزون تہ جگہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دھانچہ، دماغ، چشم، ناک، آواز کا آلہ، زبان، معدہ و جگر، بلبہ دل، گردے، غدود، جلد، اعصابی نظام، دورانِ خون ہر ایک پرزہ وہ حیرت انگیز کمالات دکھا رہا ہے کہ عقل دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہڈیاں گنی پٹنی ہیں۔ ہر ہڈی کا علیحدہ علیحدہ مقصد ہے۔ یہ دماغ جو حس و حرکت کا منبع ہے اور قوتِ حافظہ اسی کا کرشمہ ہے۔ اسی کے نماں خانہ میں ہزاروں شکلیں اور خاکے محفوظ ہیں۔ ذرا اشارے سے وہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں۔ اور کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ دماغ کی اس صلاحیت کی کوئی توجیہ پیش کر سکے کہ وہ مشکل مسائل کی عقدہ کشائی کس طرح کر لیتا ہے۔ یہ آنکھیں جن کی بناوٹ بالکل کیمرے کی مانند ہوتی ہے جس طرح کیمرے کے سامنے کی طرف ایک لینز اور پیچھے حساس پلیٹ ہوتی ہے آنکھ میں بھی سامنے ایک عدسہ اور پیچھے پردہ شبکیہ۔ پھر دیکھیے آنکھیں دو ہیں لیکن چیز ایک نظر آتی ہے جتنائے درد کوئی عضو ہوا رہتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

یہ کان جس سے سننے کا یہ کام کتنی حکمتوں کے ساتھ ٹیلی فون کی مانند ترتیب دیا ہوا ہے اور یہ زبان جو لذتِ کامزہ کھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ بات کرنے میں دل کی ترجمان بھی ہے اور یہ حلق جس میں ہر قسم سازوں کے راگ اور آواز کے زیر و بم کو محفوظ رکھنے والے تار سب اس میں موجود ہیں۔ آواز کی شیرینی اور گونگی کا پورا سامان بھی موجود ہے۔ ناک جو سونگھنے کا آلہ ہے ہر قسم کے پھول گلاب۔ گل یا سمیں، موتیا اور عطر حنا وغیرہ کا سب میں

جداگذا لذت کا احساس کرنا اسی عضو کا کرشمہ ہے۔ یہ دل جو قدرت کا عجیب و غریب پیپ کی طرح عضو ہے جو کبھی نہ تھکنے کا اور نہ سکھنے کا ارادہ کرتا ہے اور یہ مصروف ترین عضو اور نازک ترین جسم خون کو تیزی کے ساتھ حرکت میں لانا اسی عضو کا کام ہے اور زندگی کی پوری خوشیوں اور غموں کا منبع ہے اور تمام بدن کا بادشاہ اور زندگی کا برقی مرکز ہے، حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، اور معدہ غذا کو مضمم کرتا ہے۔ جگر خون پیدا کرتا ہے۔ گریں سے نفع کو ناف کرنے والا مھلنبوں کا کام کرتے ہیں۔ بلبہ جو ایک رطوبت پیدا کرتا ہے۔ سب سے نون میں شکر کا توازن قائم رہتا ہے اور اس رطوبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ذیابیطس کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور یہ انسانی جسم کے غدود حیرت انگیز طریق پر اپنی خدمت سرانجام دیتے رہتے ہیں دیکھیے اگر ابتدائی زندگی میں غدہ قشر فوق الکلیہ میں رسولی پیدا ہو جائے یا کسی وجہ سے بڑھ جائے تو غیر طبعی طور پر نیچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں اور جنسی افعال بہت تیز رہتے ہیں۔ اگر لڑکیوں میں ایسا ہو تو وہ بہت جلد بالغ ہو کر ان کے چہرے پر ڈاڑھی اور مونچھیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کی آواز مردوں جیسی ہو جاتی ہے اور ان میں مردوں جیسے خصال پیدا ہو جاتے ہیں اگر غدہ ورقیہ کو بچوں میں سے نکال دیں یا وہ سکڑ کر چھوٹی ہو جائے تو ایسے بچوں کے رماخ اور جسم کا بڑھنا کم ہو جاتا ہے یا رگ جاتا ہے اور اس کا سر چھوٹا، دماغی قوی ناقص اور تمام بدن کے اعضا اپنی طبعی مقدار سے کم رہ جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو پنجاب میں دولہ شاہ کا پوٹا کہتے ہیں گویا کہ اس گلی کی رطوبت قوت غاذیہ اور قوت نامیہ پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ بھی خدائے حی و قیوم کی حکمت ہے کہ اگر وہ ان دونوں قوتوں کے عمل کو بدن انسانی سے روک لے اور حرارت عزیز کو بدن میں جاری رکھے تو انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر ابتدائی عمر میں غدہ نخامیہ کے اگلے حصے کے لوٹھڑے کی رطوبت زیادہ پیدا ہونے لگے تو ایسے انسان کا وقت سات آٹھ فٹ لمبا ہو کر دیو ہیکل بن جاتا ہے۔ اگر بنظر عین دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خدائے عظیم و برتر کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلوا عن الحکمة، اور کائنات میں سب سے بڑے جرم آفتاب سے لے کر سب سے چھوٹے ذرہ ایٹم تک اور جو کچھ بھی اس عالم میں ہے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ و بھرم۔

لے اصحاب کف و حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ پر غور کریں۔

پھر انسانی جسم کی جلد کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس پر رے نظام کو جلد کے دو ہرے خلاف میں ڈھانپنا گیا ہے۔ اچھ کی تہ جسم کی حفاظت کرتی ہے اور اندرونی تہ میں خون کی نایاں اور جس لاسہ کی تاریں ہیں اور جلد کے اوپر مسامات بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ایسی نکتہ سے بنائے گئے ہیں کہ پانی میں ملی ہوئی جسم کی غلطیتیں پسینہ بن کر ان کے ذریعہ سے باہر نکلتی ہیں مگر باہر سے ایک قطرہ آب کا اندر نہیں جاسکتا۔ گھنٹہ بھر پانی میں کھڑے رہیے مگر جلد پانی جذب نہیں کرے گی۔ پھر یہ اعصابی نظام کا عجیب و غریب جال جو اب تک انسانی فہم پوری طرح نہیں سمجھ سکا کہ کس صانع کی صنعت ہے کہ انسان میں قوت گویائی ہے مگر نوع حیوانی اس سے محروم ہے لیکن صوتی اعصابی آلات دونوں میں موجود ہیں پھر دونوں نوع کے اعصاب میں قوت سماعت و قوت احساسہ اور مدد کہ و محرکہ رکھی گئی ہے کیا یہ بنانے والے کا تدبیر نہیں؟ آپ بنظر عینی دیکھیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ قوانین ربی اور مشیت ایزدی کے تحت نہانہ تقدیر ہے وہ اپنے نظری اثر کے مطابق ہر ذرہ الگ الگ اپنا پُر حکمت کام سرانجام دے رہا ہے جمادات کو ملاحظہ کریں۔ مقناطیس میں لوہے کو اور کمر یا شمع میں گھاس کو کھینچنے کی قوت ہے۔ سفید سواگہ اور سم الفار ہم شکل ہیں مگر تاثیر علیحدہ علیحدہ۔ سواگہ تو کہ بھر کھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سفید سکھیا دور قی کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ نباتات میں سے گڑ مار بوٹی تھوڑی سی چبانے سے زبان کی مٹھاس کا مزہ زائل کر دیتی ہے سیروں گڑ کھانے سے بھی شیرینی کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر نظرت کا کمال ملاحظہ فرمائیں۔ مرغی کا بچہ بیضے سے نکلتے ہی دانہ چکاتا ہے اور کبوتری کا بچہ ماں کا محتاج ہے مگر کتہ میں چھوڑ دو تو بغذا پہنچ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے پُر حکمت رازوں کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بچوں کے شیر خواری کے زمانہ میں دانتوں کا نہ ہونا تاکہ دودھ بطور غذا استعمال ہو اور پھر خام دانتوں کا نکلنا تاکہ سخت غذا استعمال میں نہ آئے اور جب معدہ سخت غذا ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو خام دانت آہستہ آہستہ گر کر مضبوط نکلنا اور پھر بڑھا پے میں جب کہ معدہ سخت غذا کو ہضم کرنے کے قابل نہیں رہتا تو دانت ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں تاکہ انسان ہلکی غذا استعمال میں لاو اور غور فرمائیں کہ داڑھوں میں جو نشیب و فراز ہوتے ہیں وہ اوپر کی داڑھوں میں نیچے کی داڑھوں

کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کسی چیز کو چبا نہیں سکتے تھے۔ کیا یہ عجیب و غریب صنعت کسی دانا کی تخلیق نہیں؟

آپ اپنی آنکھ کے بارے میں غور کیجیے جس کے ذریعہ سے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ آنکھ ایک عجیب کیمہ ہے۔ آنکھ کے بیج ایک ننھا سا چھید ہے (موجودہ شبکہ) جس سے روشنی گزرتی ہے اس کے پیچھے معدب شیشہ سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پر اشیا کا عکس پڑتا ہے۔ یہی وہ عکس ہے جس کے ذریعہ سے دماغ باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب خاصیت ہے کہ پل بھر میں سکڑ کر موٹی اور آن واحد میں پھیل کر تپلی ہو جاتی ہے۔ اس کی اس خصوصیت کی بدولت نزدیک اور دور کی چیزیں بلا تکلف دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح یہ عضو خوردبین، دوربین، اور تصویر کش کیمہ کے تین مختلف کام بیک وقت انجام دیتا ہے۔

عزیز من! غور کریں کہ آنکھ بذات خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ محض اتفاقیہ طور پر دیکھنے کا کام نہیں کرنے لگی۔ بلکہ اس کی ایک اپنی بناوٹ ہے جس میں اس سے دیکھے جاسکنے والی تمام رعنائیوں کو محفوظ رکھا گیا ہے اور اس کا مستقل دیکھنے کا کام کیے جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ دیکھنے کے لیے بن نہیں گئی بلکہ اس کام کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی پیدائش میں کسی دانا حکیم کی دانش و ہنیش نے کام کیا ہے۔

کان مختلف آوازوں کو ایک نہایت حساس پردہ پر پہنچاتا ہے جو آوازوں کی لہروں سے کانپتا ہے۔ یہ تھر تھراہٹ ایک درمیانی راستہ طے کرتی ہوئی اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہے اس کے ذریعہ سے دماغ تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ دماغ کا دیکھنے والا حصہ اس کے محسوس کرنے والے حصہ سے ملا ہوا ہے تاکہ آواز آتے ہی سب کچھ معلوم ہو جائے اسکی دانائی کے کرشمے ہر چار طرف نظر آتے ہیں۔

کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے آپ کسی چیز کو بھی بے مقصد قرار نہیں دے سکتے۔ کیا پیڑوں میں لگے ہوئے نواکات کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں بلکہ وہ اتفاقی طور پر انسان کے لیے قابل انتفاع

ثابت ہو گئے ہیں۔ دوستویہ زندگی محض ہمیں آخرت کی منزل تک لے جانے کیلئے دی گئی ہے سچ

قرہم انّك جرم صغيرۃ وفيك الطوى العالم الاكبر

(تو اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم خیال کرتا ہے حالانکہ تم میں بہت بڑا عالم سمایا ہوا ہے) ایک ممتاز سائنس دان تو ذاتِ باری تعالیٰ کی ہستی پر پورا پورا یقین اور اسی کی ذاتِ واحد کو کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و فرماں روا تسلیم کرتا ہے اور کائنات سے خدا کو جدا نہیں سمجھتا اور وہ کائنات سے خدا کی ہستی کا پورا پورا ثبوت مہیا کرتا ہے لیکن میں ان منکرانِ خدا فلسفی سائنسدانوں سے جو اپنی بے عقلی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کارخانہ عالم مادہ اور اس کی طبیعت اور اس کی حرکت سے چل رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا سائنس نے تمام کائنات کا معملہ حل کر لیا اور ہر شے کا مشاہدہ ہو چکا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہو گا۔ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کے دماغ میں ان کے ازلی دشمن شیطان نے غلط کلیہ کا نظریہ قائم کر دیا ہے۔ دیکھیے اگر کسی ناواقف کے سامنے مادہ منویہ کو رکھا جائے اور کہا جائے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اور تم بنے ہیں۔ وہ کہے گا کہ اس میں نہ آنکھ ہے نہ کان اور نہ ہاتھ پاؤں عقل نہیں مانتی کہ اس میں سے میں یا تم کیسے بنے ہو۔ بظاہر یہ اعتراض وزنی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح منکر خدا مادہ پرست لوگ وزنی دلیل لائیں بھی تو وہ حقیقت پر مبنی نہ ہوگی سوال یہ ہے کہ نطفے کا ایک قطرہ جس میں تم زندگی کے بے شمار جراثیم دیکھتے ہو اور جو تمہارے نزدیک انسان کی تخلیق کا باعث ہیں۔ بتاؤ یہ جراثیم کہاں سے آگئے۔ نطفہ میں قوت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ ہوس و حواس رکھنے والا انسان اس سے وجود میں آسکے۔ دوستویہ خدائی نظام ہے وہی اس نظام کو جب چاہے بدل سکتا ہے۔ ایسے بے سمجھ سائنس دانوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک سخی نے کسی بھوکے محتاج کو ایک بڑا منقش مکھن کھانے کو دیا وہ اس کیک کی خوبصورتی اور شیرینی کو دیکھ کر اس کریم و سخی کو تو بھول گیا اور کیک کی تحقیق و جستجو میں پڑ گیا تاکہ کیا وہی طریقہ پر اس کی شیرینی و لذت کی دریافت ہو سکے تو دوستویہ تمام کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ ایسا سائنس دان نادان ہے جس نے اپنی ساری عمر عزیز تو دو چار مصنوعات کے پیچھے پڑ کر گنوا دی مگر صانع کا پتہ تک نہ چلایا! سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ دَاۤ اِلٰہِ کَلِمَاتِ یٰۤیۤی لَفِغَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ یٰۤیۤی لَوْ نَحْشُرُ مِثْلَہٗ مَدَدًا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بنا

دیے جائیں تو لکھتے لکھتے تمام سمندر خشک ہو جائیں گے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ اتنے ہی سمندر اور پیدا کر دیے جائیں۔

علم و حکمت

سائنس قدرت کے نظام کی تفصیلات سے بحث کرتی ہے۔ مگر اس بات کو نظر انداز کر جاتی ہے کہ اس کائنات اور مادے کا خالق کون ہے اور یہ کائنات کیا ہے کس طرح وجود میں آئی اور اس عالم کے ابتدائی مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرات کہاں سے آئے اور ان میں حرکت و توانائی کیونکر پیدا ہوئی اور اس حرکت کا محرک کون ہے اور مادے میں مثبت و منفی برقی کہاں سے آئی اور پروٹون کے ساتھ نیوٹرون اور الیکٹرون کا تعلق کون سی قوت نے قائم کیا۔ مادہ تو کسی غیر مادی شے کو پیدا کر نہیں سکتا۔ کیونکہ مادہ تو بذاتِ خود بے حیات اور بے شعور ہے اور انسان کیا اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مادہ پرست تو یہ بتاتے ہیں کہ مادہ حرکت میں ہے مگر یہ نہیں بتاتے کہ کیوں حرکت میں ہے۔ ابتدا میں یہ کہتے رہے کہ مفرد کا ذرہ لاجذری بالمحاذ جسم الگ الگ بھی ہے اور قابلِ فنا بھی لیکن اس پر بھی وہ قائم نہ رہ سکے اور پھر کہنے لگے جراثیم کا تجزیہ ہو گیا پھر مادہ اور برق کو ایک چیز کہنے لگے۔ لیکن جب برق کی ایک صفت کو مانا تو وہ غیر مادی نکلی یہاں پر ان کے ذہن رُک گئے۔ کسی مسئلہ کے متعلق حکمائے یورپ نے جو رائے قائم کی، آگے چل کر دوسروں نے اس رائے کو غلط قرار دیا۔ اختلاف کی اس دنیا میں عقل حیران ہے کہ کس کی رائے کو صحیح سمجھے۔ دوستو! سائنسدانوں اور فلسفیوں کی بات بدلتی رہتی ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہ سب حضرت آدم سے لے کر آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانوں میں آکر اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی عبودیت پر زور دیتے رہے۔ اہل فلسفہ کا یہ حال ہے کہ عقل کے اندھیروں میں کسی نے مادہ کو با شعور اور قدیم کہہ کر دل کو سکوں اور مسئلہ کا حل کرنا چاہا لیکن نتیجہ ندارد کسی نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو روشنی کا مینار سمجھ لیا لیکن انسان فانی اور اس کے نظریات بھی فانی ہیں۔ ان نظریات سے نہ تو عقل کو سکوں اور دل کو اطمینان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ انسان کا شرف اور اعزاز سمجھ میں آتا ہے۔ دوستو! جو کچھ اس عالم کائنات میں ہے یہ سب خدائے خالق و

ناظم اور معمارِ ازل کی قدرت اور اس کے جمال و جلال کے کرشمے ہیں۔ آپ جتنا ہی زیادہ اس کائنات پر غور و فکر سے کام لیں گے اتنا ہی قہل آپ کو خدائے صانع مطلق کے ماننے پر مجبور کیگی ذات باری تعالیٰ کے متعلق مشہور نیوٹن سے کسی نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا میں خدا کو نہیں دیکھا لیکن اگر انسان ساری کائنات اور اس کی تو ظہور نیوٹن کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کے صرف ایک انگوٹھے کی طرف دیکھے تو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آئن سٹائن اگرچہ یہودی تھا لیکن خدا کا منکر تھا اور نظریہ اضافیت اور ایٹم کا موجد تھا۔ اس نے کہا کہ میں خدا کو تو نہیں مانتا لیکن اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ اتنی منظم اور حیرت انگیز کائنات وجود میں کیسے آگئی۔ اس یہودی سائنس دان کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ بصارت تو رکھتا تھا لیکن قدرت نے اسے بصیرت سے محروم رکھا اور ان لمحدین ڈارون کے ہم خیال بوزن زادوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ سے لے کر اس زمانے تک دنیا کے اسٹیج پر کوئی ایک ہی ناطق بندر پیش کریں جو انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہو اور جو انسانوں کی طرح دوسروں کے سوالوں کا جواب بھی دے سکے اور یہ بھی بتا دے کہ اب اس مادے کا ارتقائی عمل کیوں رُک گیا۔ اگر یہ سب کچھ مادے کے ارتقاء ہی کا کرشمہ ہے تو اس عالم میں ناطق سے لے کر مچھر تک مادے میں حیات کے افزائش نسل کا نوعی نظم و نسق کیوں پایا جاتا ہے۔ بطخ کے بیضہ سے بطخ ہی پیدا ہوتی ہے مرغابی پیدا نہیں ہوتی اور طاؤس کے بیضے سے طلائی و نقرائی اور زمرّیں رنگ کا عجیب و غریب نقش و نگار پروں والا مورہ پیدا ہوتا ہے۔ کائنات کا یہ حیرت انگیز جامع نظام اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کارخانہ عالم کے نظم کو قائم و دائم رکھتا ہے جو حاضر و ناظر ہے ہر جگہ موجود اور ہر چیز پر نگران ہے اگر یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان نہ ہوتی تو ہزاروں بلکہ لاکھوں سیارے اور عالم کی تمام چیزیں اختلال کی ایک معمولی لہر سے تباہ و برباد ہو جاتیں۔

عزیزو! ان لمحدین نے اپنے خالق و مالک خدائے عظیم القوی کو بھلا دیا جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ اپنے آپ کو بندر کی اولاد سمجھنے لگے۔ زمانہ حال کا ایک بہت بڑا برطانوی ریاضی دان فلسفی محد برنیڈرسل جس نے محض اس بنا پر خدا کا انکار کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو (نعوذ باللہ) خدا کا خالق کون ہے۔ دوستو! شیطان ایسے فلسفیوں

کے دماغوں میں نئے نئے فلسفہ کے نام سے گمراہی کے سامان مرتب کرتا رہتا ہے ان فلسفہ دانوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے دائرہ میں شامل کر کے خود شیطان کے راستہ پر چل پڑے اور گمراہ ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان پہلے وہ دماغ میں سوالات کا ایک مرتب سلسلہ قائم کرتا ہے اور نہایت سادگی سے ایک غلط کلیہ ذہن نشین کر دیتا ہے جس میں بظاہر کوئی سقم نظر نہیں آتا۔ اس لیے شریعت نے راہ مختصر کر دی اور متنبہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عقل مشاہدہ نہیں کر سکتی اس کی ذات و صفات عقل سے بلند تر ہے (یہاں یقین کی راہ سے مقصود ملتا ہے) جہاں دعوت غور و فکر ہے وہ دائرہ مخلوق ہے خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا بدیہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں جو سب کا خالق ہو اور وہ کسی کی مخلوق نہ ہو پھر اس کے متعلق خالق کا سوال کرنا متناقض سوال ہے۔ مگر دوسو سو ایسی ہی باطل حقیقت کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے معالج حقیقی نے مناظرہ کی راہ نہیں بتائی اور یہ شکوک و شبہات کی راہ ہے۔ جواب جاہلاں باشد خموشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز کس نے پیدا کی ہے اور یہ چیز کس نے بنائی ہے؟ یہاں تک کہ کہتا ہے اچھا تو تمہارے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک نوبت پہنچے تو خدا کی پناہ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر لینا چاہیے۔ دوستو! آج سائنسدانوں کے پاس بے شمار سوالوں کا کوئی جواب نہیں لیکن سائنس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مقام عبرت ہے کہ جب اس برطانوی ملحد کا حال ہی میں انتقال ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے گھر کے سامنے اس کی لاش کو جھلایا گیا تو اس کے سوگوار اس دقت صرف اٹھ آدمی موجود تھے۔ یہ مادہ پرست جن کی نہ دنیا بنی نہ آخرت اور یہ مادہ پرست مادہ کی دلدلوں میں پھنس گئے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی مرقدوں پر رونق لگی رہتی ہے۔ ان ملحدین کے نزدیک نیک عمل کا کوئی صلہ نہیں اور وہ اس دنیا کی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان کے نظریہ کے مطابق یہ کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے مادہ و قوت خود بخود پیدا ہو گئے۔ ایک مسلمان کی ایک ملحد دہریہ سے بحث چھڑ گئی۔ ملحد نے کہا کہ دنیا خود بخود بن گئی اور آخرت کی زندگی اور خدا کچھ بھی نہیں مسلمان نے کہا فرض کرو کہ ہم دونوں فوت ہو جائیں

تو تھائے نظریہ کے مطابق ہم دونوں مٹی میں مل کر فنا ہو جائیں گے ہم تم دونوں برابر۔ لیکن اگر میرے عقائد کے مطابق سچ ہوا تو تیرا ٹھکانہ جہنم اور میری جگہ جنت الفردوس میں ہوگی۔ میں کامیاب ہوں گا تم ناکام۔ عزیزو! اسلام نے دین و دنیا کی صحیح رہنمائی کی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے بھی ہیں جن کے صرف خوف خدا کی وجہ سے نیک عمل اور بلند اخلاق ہیں اور ان کے وجود سے دنیا میں امن و سلامتی وابستہ ہے۔

دوستو! بہکنے والے بہکتے اور بھٹکتے رہے لیکن ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا اور پانے والوں نے پالیا اور پاتے ہیں اور آج بھی پار ہے ہیں۔ کتنا سیدھا راستہ ہے نہ بیچ و خم نہ خار و جنس نہ سنگلاخ چٹانوں کی بلندیاں جن پر چڑھنا مشکل ہو وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے اور یہی دنیا اور آخرت کی زندگی کا کامیاب راستہ ہے۔ عزیزو! کائنات کے رازوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر مگر نوح بھی نصیب ہو تو اور ہم تمام عالم کا گشت ان بھیدوں کے معلوم کرنے کے لیے لگائیں تو بھی ہمیں اس جاہل عورت سے زیادہ علم نہیں ہو سکتا جس نے گھر کی چار دیواری سے کبھی قدم باہر نہیں رکھا۔ اور الف کے نام بے نہیں جانتی۔ اور بے سمجھ بچے کو خالق کائنات کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہیں۔ بھائیو! بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر و درخ و جنت اور عیب کی چیزوں پر ایمان لاؤ۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، عیش گاہ نہیں۔ خدا کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ ان آنکھوں کا انتظار کرو جو مرنے کے بعد ملیں گی جس سے ہر غیب چیز کا پتہ چل جائیگا۔ فی الحال اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی ماہیت کو سمجھنے کے پکڑ میں مت پڑو۔ اس کی صفات کو سمجھو اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ جہاں تک ممکن ہے۔ دوستو! سائنس کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خدا کے مظاہرے قدرت کے مطالعے اور مشاہدے کا دوسرا نام ہے اور سائنس دانوں نے یہ کبھی دعوائے نہیں کیا کہ ہم نے ہر چیز کا علم کلی حاصل کر لیا۔ اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر کیوں بڑی نڈر سل نے صرف ایک سوال کا جواب عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر دیا۔ عقل تو معرفت توحید و معرفت حق کے لیے بعینہ اس چراغ کی طرح ہے جس پر آفتاب طلوع ہو کر لہنی روشنی ڈالے۔ معرفت تو اس بندے کو ہوتی ہے جس پر رب ذوالجلال کی عنایت ہو وہی دل کھولتا ہے اور وہی بند کرتا ہے۔ میرے

فیقو! سائنس کے پاس ان باتوں کا کوئی معقول جواب نہیں ہے کہ (۱) یہ جیتا جاگتا پیپ 'دل' جو جسم کا سب سے پہلے پیدا ہونے والا انتھک محرک پُرزہ ہے اور تا حیات اپنی ذاتی حرکت سے بدن کو زندگی بخشتا ہے اور جو ایک انسانی سینے سے کاٹ کر دوسرے انسانی سینہ میں منتقل کرتے اور اپنے اعصابی رشتے منقطع ہونے کے باوجود بھی زندہ اور حرکت کرتا رہتا ہے اس کے محرک ہونے کا کیا سبب ہے۔ سائنس تو ابھی تک ایسا کوئی کھلونا بنا سکی جو بغیر سبب کے ہمیشہ حرکت کرتا رہے (۲) اکیس ریز کے ذریعہ سے بچے کے اعضاء سر ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، ناک دیکھ سکتے ہیں مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہاں تک کہ انڈے کے جوہر تئسا سلیہ کو کسی طرح دیکھ کر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس سے مرغا پیدا ہو گا یا مرغی (۳) خود انسان اپنی جان ہی کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا شے ہے۔ اگر انسان محض مادہ ہی ہے تو اس میں محبت و شعور اور حافظہ کہاں سے آیا۔ اگر نفس مدرک کی خصوصیت علم ہے تو کیا مادہ یا اس کا کوئی حصہ، ٹکڑا بھی عالم ہو سکتا ہے (۴) مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اور مقناطیس سے توت دیا ہوا لوہا ایک پاس اشارہ قطب کی طرف توجہ کرتا ہے مگر اس حقیقت اور تہ کو کوئی بتا نہ سکا کہ اس خاکستہ اور اس ستارہ افلاک کی جو کروڑوں میل دور ہے باجم کیا الفت ہے اور کیونکر اسے اس کی بہت کا شعور ہے۔ میرے عزیزو! اس طلسم کی کنجی سائنس دانوں کے ہاتھ نہیں لی۔ یہ ایک کرشمہ ایزدی ہے جس کو سمجھنے کے لیے توفیق ایزدی ہی رہبری کر سکتی ہے۔ صرف اگر ہم گلاب کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر دیکھیں تو ہم اس کی ہستی پر محو حیرت ہوں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ گلاب زندہ شے ہے اور حیات عموماً یکساں ہے خواہ وہ حیات انسانی ہو یا نباتاتی، تراگرہم کو گلاب کی ہستی علم ہو جائے تو اپنی ہستی سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس سے شعوری طور پر کچھ ترقی کر لی۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہی سائنس ہی سمجھ ہے۔ سائنس تو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کو نظر بصیرت سے جاننے کا نام ہے۔ سائنسدانوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ قوتیں لے لیں جن سے کچھ کارخانے اور ورکشاپ بن گئے اور کچھ مادی چیزیں کر لیں جن کو ناپا تو لا جا رہا ہے اور زلزلے میں سرعت پیدا کر دی۔ مہینوں کا کام گھنٹوں میں لگا۔ ضروریات زندگی میں اضافہ کر دیا۔ سائنس بذاتِ خود بُری چیز نہیں ہے۔ وہ توحید

لطیف الجنیر کے نفیس علم و حکمت پر غور و فکر کر کے اس سے خیر کثیر کا کام لینا ہے۔ مسلمانوں کو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے تاکہ آلاتِ حربہ میں دشمن کے مقابلہ میں ترقی سے کر سکیں لیکن اس میں اتنا منہمک نہ ہوا جائے کہ خدا پر بے یقینی اور دین سے دوری پیدا ہو جائے۔ بھائیو! اس کائنات کا ذرہ ذرہ زندانیِ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں اس امر کی استعداد و قابلیت رکھی ہے کہ اس عالم کے واقعات اور کیفیات پر غور کر کے پر حکمت قوانینِ ربّی کا سرخ لگائے اور اس سے استفادہ کرے اور سائنس تو تلوار کی مانند ہے اس سے اچھا کام بھی لیا جاسکتا ہے اور بُرا بھی۔ افسوس کہ تصورِ توانِ ظالم اور خود غرض سرمایہ داروں اور جوع الارض کے اقوام کا ہے جنہوں نے اس علم کو غلط اور بُرے راستہ میں استعمال کیا۔ بجائے خدمت و آسائشِ خلق کے ایسے کمزور مظلوم اور بے گناہ مخلوق کی غلامی و افلاس۔ تباہی۔ بربادی اور ہلاکت کے لیے زمینِ پاش۔ کوہ شکن و مہلک آلات پیدا کیے اور دنیا کی سلامتی و امن کو برباد و تباہ کر دیا میرے عزیزو! اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ جہاد کے لیے جدید آلاتِ حربہ خوب تیار کرو اور یاد رہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے امر کی مسخر ہے اور اس کے قبضہ اور اس کی گرفت میں ہے اور اس کے قوانین میں جکڑی ہوئی اور یہ ہمارے لیے اس حد تک ذریعہ افادیت ہوتی ہے جس حد تک ہم کو ان پر حکمتِ قوانینِ ربّی کا علم حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس سے استفادہ کی کوشش کر سکتے ہیں

محاصل: دوستو! یہ کائنات کسی اتفاقی حادثہ سے پیدا شدہ نہیں ہے بلکہ اس کا خدا ماحد، خالق و حاکم ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کی تخلیق کی ہے اور اس کائنات کا نظام (سنت اللہ) خدا کے تعین کردہ اصول کے مطابق چل رہا ہے اور یہ خالق و حاکم ایک اور صورت ایک ہے۔ انسان خدا کی مخلوق اور اس دنیا میں خدا کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے اور اس کی زندگی خدا کی عبادت کے لیے ہے اور موجودہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور ان اعمال کے مطابق انسان کو جزا و سزا دی جائے گی اور یہ دنیا انسان کے استعمال اور تصرف کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس طرح انسان کے لیے یہ دنیا آزمائش کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے۔ پس

جو اس کائنات میں مادہ ہے اور اس مادے میں نظم و نسق پایا جاتا ہے اس کو اور ساری کائنات کے مکمل نظام کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

شش گروہ

کیا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یا یہ پیدا کی گئی ہے اور فنا ہو جائے گی۔ اگر پیدا کی گئی ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ کہاں ہے اور اس کا اس کائنات کے ساتھ کیا رابطہ اور تعلق ہے؟ جب سے انسان کا دماغ علم کی روشنی سے منور ہوا اور اس کو تفکر و تحقیق کی عادت پڑی اس روز سے یہ سوال اس کے غور و فکر کی جولانگاہ بنا رہا ہے اور ہزاروں مفکرین نے اپنے اپنے علم اور عقل کے مطابق اس کے جواب دیے ہیں۔

اب ایک گروہ (دوسرا) نے کہا ہے کہ یہ ساری کائنات جو مادہ ہے اور مادہ ازلی وابدی ہے یہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی فنا ہو گا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ مادہ تو ایک جامد اور بے شعور چیز ہے پھر اس میں یہ تغیر و تبدل کیوں ہوتا ہے اور یہ مختلف صورتیں کیسے اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مادے کی خامیت ہے جس طرح پانی کبھی برف بن جاتا ہے کبھی بھاپ بن کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے حالانکہ وہ فضا میں موجود رہتا ہے۔ یہی حال دوسری مادی چیزوں کا ہے۔ وہ صورتیں بدلتی رہتی ہیں حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے ذروں بلکہ ایٹموں میں تبدیل ہو کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں مگر فنا نہیں ہوتیں۔ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جان اور حرکت کیا چیز ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مادہ کی ایک عادت اور فطرت ہے۔ مادہ میں بہت سے عناصر موجود ہیں۔ جب کچھ عناصر کسی خاص تناسب سے مل کر ایک جسم بن جاتے ہیں اور اس کی ایک خاص ماحول میں ایک خاص درجہ کی حرارت اور نمی پہنچتی ہے تو اس میں ایک خاص کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم "جان" کہتے ہیں۔ یہی حرارت اس مادی جسم کو متحرک بھی کرتی ہے۔ یہاں تک بات کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن جب ہم ان سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ خواہش عقل۔ جذبات اور وجدان کیا شے ہیں۔ یہ مادہ میں کس طرح پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو حضرات کوئی معقول جواب نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مادے ہی کی خواص ہیں۔ یا طرہ دیکھ لیا آپ نے مادہ پرستوں کو صرف مادہ ہی نظر آتا ہے۔ مادہ کے اندر یا فضا و خلا میں جو غیر مادی

چیزیں ہیں مثلاً مقناطیس۔ برقی رو۔ اشیر کشش ثقل، ان کا انھیں کچھ علم نہ ہوا اس لیے انھوں نے نہایت آسانی سے کہہ دیا کہ یہ مادہ ہی اصل وجود ہے۔ مگر بے جان مادہ میں غیر مادی رُوح۔ عقل۔ نفس اور جذبات کیونکر پیدا ہوئے۔ کیا عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ کائنات محض ایک حادثہ اور اتفاق کی بنا پر پیدا ہو گئی۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ الف سے یے تک حروف کو ایک ڈبہ میں ڈال کر ہلا دیں۔ دوبارہ زمین پر ڈالا گیا ہو تو ان سے ایک مربوط عبارت بن گئی ہو یا کوئی شخص عمر خٹام، غالب یا اکبر الہ آبادی کے کسی شعر کے الفاظ الٹ پلٹ کر کسی جاہل کو دیے گئے ہوں اور وہ الفاظ کو آگے پیچھے رکھ کر ترتیب دے اور پھر وہ اکبر یا غالب کا شعر بن گیا ہو۔ حالانکہ حروف، الفاظ، ترکیبیں اور استعارے سب وہی ہوں۔ اس طرح ایک شعر نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے کس طرح بن سکتے ہیں بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے اور اس نے ہی تمام کائنات کی تخلیق کی ہے۔

۲:- دوسرا گروہ (ہندو) یہ کہتا ہے کہ یہ مادہ رُوح، خدا تینوں قدیم ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مادہ تو خود اپنی شکل و صورت نہیں بدل سکتا بلکہ خدا اس کو جس شکل میں ڈھالنا چاہے ڈھال سکتا ہے۔ رُوح کے خواص یہ ہیں کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے مادی اجسام میں حلول کر جاتی ہے اور ان کو حرکت دیتی ہے مختلف اعمال و افعال بھی رُوح سے صادر ہوتے ہیں خدا کا کام صرف اتنا ہے کہ جب رُوح کی ایک زندگی ختم ہو جائے تو ان کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسی دوسرے مادی قالب میں ڈال کر پھر پیدا کر دے اور یہ بھی وہ ایک خاص قانون کے مطابق کرتا ہے۔ ناظرین یہ نظریہ ان کی اپنی عقل نے قائم کیا معلوم ہوتا ہے، کہ ویدوں میں جو توحید کی تعلیم ہے اس کی وجہ سے ان کی عقل میں یہ نہ آتا تھا کہ جب خدا کے سوا اور کچھ موجود نہ تھا تو خدا نے مخلوق کس طرح پیدا کی۔ انھوں نے مادہ کا وجود بھی خدا کے ساتھ قدیم مان لیا۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ مادہ تو جامد شے ہے جاندار شے میں کیوں حرکت ہے تو ان کی عقل نے بتایا کہ مادہ کے علاوہ دوسرا وجود خدا ہے جو مادہ کو حرکت میں لاتا ہے پھر ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ خدا تو صرف نیکیوں اور خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے تھا پھر ان کی عقل نے بتایا کہ وہ کوئی دوسری شے ہے جس کا نام انھوں نے رُوح رکھا اس طرح یہ نظریہ

وجود میں آیا۔ اور یہ آداگون کا مسئلہ کئی وجوہ سے غلط ہے ملاحظہ فرمائیں۔ (۱) تناسخ کا یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ انسان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے نباتات یا جانور ہو اور نباتات و حیوانات ہونے کے لیے لازم ہے کہ ان سے پہلے انسان ہو (۲) اگر تناسخ کا چکر ازلی وابدی ہو تو ماننا پڑے گا کہ نہ صرف وہ روح جو بار بار قالب بدلتی ہیں بلکہ وہ مادہ بھی جو ان روح کو قالب بخشتا ہے وہ ازلی وابدی ہے (۳) یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نباتات و حیوانات اور انسانی نوع کی ساری تمیز کرنے والی خصوصیات ہیں وہ ساری درحقیقت ان اجسام کے خاصے ہیں نہ کہ نفوس کے۔ اس لیے جو نفس بشری قالب میں عقلی و فکری رکھتا تھا۔ وہ حیوان کے جسم میں بے عقل ہو گیا اور نباتاتی قالب میں اس کی حرکت ارادی کی قوت بھی سلب ہو گئی (۴) اچھے اور بُرے کا اطلاق ان عملوں پر ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر ارادے سے کیے جائیں۔ اس لحاظ کے انسان کے اعمال تو نیک اور بد ہو سکتے ہیں اور ان کی پر جزا و سزا ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن نباتات و حیوانات کے اعمال پر نہ تو نیک اور بدی کا اطلاق جائز ہے اور نہ ان کے لیے جزا و سزا کی کوئی وجہ جواز ہے (۵) اگر بعد کی زندگی ہمارے موجودہ جہنم کے اعمال کا ثمر ہے تو ظاہر ہے کہ برے اعمال کا بُرا ہی ہونا چاہیے، اور جب دوسرے جہنم میں وہ بُرا پھل ہم کو ملا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس بُرے پھل سے نیک اعمال صادر ہوں۔ اس سے تو بُرے اعمال ہی سرزد ہوں گے اور پھر ان کا پھل تیسرے جہنم میں اور بھی زیادہ بُرا ہو گا (۶) تیسرا گروہ (اشراقی) جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات حادث ہے یعنی پیدا کی گئی ہے اور فنا ہو جائیگی اور اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے وہی اس کائنات کی چیزوں کی تخلیق کرتا ہے اور فنا کرتا ہے اس کا نام خدا ہے وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ مفکرین خدا کو ایک طاقت مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک مشین کی طرح ایک قاعدہ و قانون کے مطابق کام کرتا ہے یعنی وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے جو چاہے وہ کرنے میں آزاد نہیں۔ بلکہ خود ایک قانون کا پابند ہے۔

ناظرین! اس گروہ نے بھی مادی اجسام کی بالا ارادہ حرکت اور انسان کے افعال ہونے کی صفت سے خدا کی ہستی پر استدلال کیا۔ لیکن ان کی نظر زیادہ تر اس قانون حرکت

یہ ہے جس کے مطابق یہ نظام کائنات کام کر رہا ہے۔ انھوں نے مشاہدہ کیا کہ عناصر اربعہ اپنے طبعی خواص کے خلاف کبھی کام نہیں کرتے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے ہمیشہ ایک وقت مقررہ پر طلوع و غروب ہوتے ہیں اور دن رات مقررہ قاعدہ کے مطابق گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ایک خاص قانون اور قاعدے کا پابند ہے۔ لامحالہ انھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس تمام نظام کے پیچھے کوئی خاص طاقت ہے جو اسے ایک خاص قانون کے مطابق چلا رہی ہے اسی طاقت کو انھوں نے خدا مان لیا۔ لیکن انھوں نے اس واجب المرجحہ کو بھی ایک قانون کا پابند اور ایک مشینی خدا سمجھ لیا۔ اس طرح ان کا نظریہ ظہور میں آیا۔ (۱۴) چوتھا گروہ (پارسی) ہے جو یہ کہتا ہے کہ کائنات بے شبہ حادث ہے لیکن اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا نہیں بلکہ دو خدا ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں نیک و بد خیر و شر پہلو بہ پہلو پائے جاتے ہیں ہر ایک انسان میں نیکی و بدی دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک خدا انسان کو نیکی کرنے کی ہدایت دے اور پھر خود ہی اس کو بدی پر بھی اُبھارے یہ گروہ خیر یا نیکی کے خدا کو یزداں اور بدی یا شر کے خدا کو اہرمن کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ناظرین! اس چوتھے گروہ نے بھی کسی نہ کسی طرح خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ اس تمام کائنات کا خالق ہے لیکن جب انھوں نے انسان کو ظلم اور بدی کرتے دیکھا تو انھوں نے سوچا کہ خدا تو مجسم خوبی و نیکی ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہی انسان میں بدی کی طاقت بھی پیدا کرے اور اس کو بدی کرنے کی رغبت بھی دلائے۔ اس لیے انھوں نے نتیجہ نکالا کہ یقیناً خدا اور بھی ہے جس نے بدی پیدا کی ہے اور انسان کو بدی پر اکساتا ہے نیکی کے خدا کو انھوں نے یزداں کے نام سے موسوم کیا اور بدی کے خدا کو اہرمن کے نام سے پکارا اسی طرح یہ نظریہ ظہور میں آیا (۱۵) پانچواں گروہ (فلاسفہ) وہ ہے جو کائنات کو حادث اور خدا کو قدیم مانتا ہے ان کا نظریہ قریباً وہی ہے جو الہامی مذاہب کا ہے۔ یہ لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں مگر مخلوق کے ساتھ خدا کا جو تعلق اور ربط ہے اس کی بابت ان میں بہت سے اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا مستقر عرش پر ہے اور وہاں سے ہی اپنے علم و طاقت اور فرشتوں کے ذریعے تمام کائنات

پر حکمرانی کرتا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ ہر ذرہ میں خدا موجود ہے اسی لیے حاضر و ناظر ہے بعض کا عقیدہ ہے کہ خدا کا علم اس کی ذات کے ساتھ قدیم ہے اور جو کچھ اس کائنات میں اب تک پیدا ہو چکا ہے یا آئندہ ہو گا وہ سب کچھ خدا نے اپنے علم کے مطابق پیدا کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ وہ تجربہ کے طور پر رنگارنگ مخلوقات پیدا کرتا ہے اور جس میں جو نقص دیکھتا ہے اس کو دور کر کے تخلیق کو بہتر سے بہتر بناتا رہتا ہے۔ جب تک تخلیق مکمل نہ ہوگی وہ یونہی کرتا رہے گا اسی کو قانون ارتقا کہتے ہیں۔

ناظرین! اس گروہ میں جتنے مذاہنی بائیں ہیں۔ اپنی اپنی عقل اور علم کے مطابق جتنا اور جو کچھ بھی سمجھا ہے وہی اس نے کہہ دیا اور اس کو درست جانتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ خدا ذہن کل ہے یہی واجب الوجود ہے یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسی ذہن کل کے تصورات ہیں اور مخلوق کہلاتے ہیں (۶) یہ گروہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات حادث اور خدا قدیم ہے خدا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اپنی مخلوق پر اختیار مطلق رکھتا ہے وہ ذات و صفات میں ہر لحاظ سے یکساں اور بے مثال ہے اور اس کو کائنات کے ایک ایک ذرہ کا ہر لحظہ مکمل علم ہوتا ہے وہ انسان کے دہم و گمان عقل و قیاس اور علم سے بالاتر ہے اس کی ماہیت و حقیقت کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ انبیاء علیہم السلام کا علم وحی پر مبنی ہے اور آدمی وحی پر ایمان لاتا ہے اور اس کو سچ سمجھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ناظرین! ہم مسلمان خالق و مالک کائنات پر اور اس کے رسولوں پر قرآن اور دوسری الہامی کتابوں پر اور غیب و یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی سے کہ خواہ مخواہ شک و شبہ اور بحث میں پڑ کر ایمان خراب کریں۔ جو کچھ ہے وہ کتاب و سنت میں ہے۔ دوستو! اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اپنی ذات و صفات و افعال کو نیہ میں وحدۃ لا شریک ہے۔ وہی تمام کائنات کا واحد خالق و مالک اور متصرف ہے اور وہی مخلوق کا لطفا و مادی ہے اور ہر شکل کا دور کرنے والا اور کار ساز حقیقی ہے اور وہی قابل عبادت اور لائق محبت ہے اور رکوع و سجود اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دین اسلام ایک صراط مستقیم ہے اور اس کے تمام احکام کا سرچشمہ قرآن مجید ہے اور اس کی عملی تفسیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اور مجسمہ

قوانین اسلام کے اصولوں پر ایمان لانا اسلام کی کلید ہے جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔
اب جب تب تجھ سا نہیں کوئی تجھ سے میں سب تجھ سا نہیں کوئی

عزیز دوستو! اس کائنات میں تین چیزیں ہیں (۱) ایک تو مادہ ہے جس پر تمام کائنات کی مختلف چیزیں بنتی ہیں (۲) دوسرا وہ حیرت انگیز نظم و نسق اور بے عیب تسلسل جو مادہ کی برائے میں جلوہ گر ہے (۳) تیسرا تمام کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے ان کا خالق و مالک جزو کل اور جو اس کائنات پر حاکم بلا شرکت غیر وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ واحد اور یکتا ہے۔ ان میں سے دو چیزیں آپ مادہ اور نظم کا توان مادی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں مگر مالک حقیقی کا مشاہدہ ان آنکھوں سے نہیں کر سکتے۔ اس کا تو چشم دل سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتاب و سنت مطہرہ کا علم و عمل اور نصرت الہی درکار ہے جس سے دریچہ قلب کھلتا ہے اور دل میں مشعل نورانی روشن ہو جاتی ہے اور بندہ تصفیہ قلب کی وجہ سے مالک کائنات کو پہچان جاتا ہے اور کائنات کے ظاہری اور باطنی حقائق و اسرار اس پر کھلتے ہیں اور رضا الہی اور قرب خداوندی اس کو میسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود حسی و مادی نہیں ہے بلکہ مابعد الطبیعی ہے۔ عام طور پر کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعے ہیں وہ حواس ہیں۔ لیکن حواس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ محض مادی و حسی دنیا تک محدود ہے جو چیزیں ان سے مادیوں ان کو جاننے کے لیے حواس ناکافی ہیں۔ عزیزو! اللہ تعالیٰ تمام کائنات پر محیط ہے کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں وہ سب عیبوں سے پاک ہے اور سب کمال اس کو حاصل ہیں۔ بعض لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جان جیسی غیر مادی چیز میں کوئی دوسری چیز اس طرح کیسے سما سکتی ہے کہ وہ اس کے اندر بھی ہو اور الگ بھی ہو۔ ہم ان کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک درخت جس کا تنا خوب موٹا اور سخت ہو، پھر اس کے موٹے ٹہنوں نرم شاخوں پتوں اور پھولوں پر نظر کریں اب سوچیے کہ اس سارے درخت میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جس میں پانی نہ ہو۔ آپ کی عقل بتائے گی کہ ایک اپنچ برابر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پانی نہ ہو۔ حتیٰ کہ نرم پتیوں اور پھولوں میں جو بال برابر گیس نظر آتی ہیں ان میں پانی موجود ہے۔ اگرچہ نظر نہیں آتا۔ آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ درخت اور پانی ایک ہی وجود ہیں۔ ہرگز نہیں۔ دونوں بالکل دو مختلف وجود ہیں۔ یوں بتیے کہ

پانی اس درخت کی جان ہے۔ درخت کے جس حصہ کو پانی سے محروم کر دیا جائے وہی حصہ دکھ جائے گا پھر نہ جتنی کی قدرت دیکھیے کہ اگر آری سے درخت کو کاٹ کر خوردبین سے ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرض میں بنے ہوئے کپڑے کی مانند ایک جال دکھائی دے گا اور اگر طول میں کھنڈی سے پھاڑ کر دیکھیے تو آپ کو لمبے لمبے ریشوں کا سلسلہ دکھائی دے گا۔ اور ان عرض و طول ریشوں کے ذریعہ سے درخت کی جڑ سے اوپر کی طرف پانی چڑھتا ہے یعنی الٹی کشت و ثقل ہے۔ حالاں کہ کشت و ثقل کے تحت پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمائیں کہ خدا اگر اپنی مخلوق کے ظاہر و باطن میں یہ یکہ بلکہ ایک ایک ذرہ ذرہ میں موجود ہے لیکن باوجود انہیں وہ سب سے الگ ہے اور آپ اس علیحدہ وجود کہتا ہے یا یوں سمجھیے کہ گلاب کے پھول کے فنا ہونے کے بعد بھی اس کے قطر کی خوشبو کپڑوں میں رہتی ہے یا جس طرح آفتاب کا تعلق رُبوب سے ہوتا ہے یا خوشبو درپانی میں نبات گل جانے سے شربت کا ایک وجود نہیں رہتا۔ خوشبو سٹھاس پانی علیحدہ وجود میں۔ فضا کو دیکھو جس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ بھاپ کو دیکھیے جس میں پانی گھسا ہوا ہے یا ہوا پانی کے اندر موجود ہے یہ دونوں چیزیں ایک وجود معلوم ہوتی ہیں مگر یہ دو مختلف وجہیں اور اپنا الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ہوا اور پانی کے علاوہ فضا میں برقی قوت، ریڈیائی لہریں، قوت کشش، قسم قسم کی گیسیں و شعاعیں ہیں اور اپنی پتھر ہے اور ریڈیو کی آواز اور ٹیلی ویژن کی تصویریں فضا میں سے گزر کر مختلف ریڈیو اور ٹیلی ویژنوں میں پہنچ جاتی ہیں نہ تصویر کے لیے آواز کا وٹ بنتی ہے اور نہ تصویریں آواز کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اللہ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہ رہبرِ لحاظ ہے، واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔

دُور شہسوار بحر کو بخش کوہ کو لعل شب چراغ دیا
زندگی کی راہ تھی تاریک اس لیے عفتل کا چراغ دیا
ہے تعجب کہ دے دیا سب کچھ لیکن اپنا نہ کچھ سراغ دیا

تخلیق کائنات

۱۔ سائنس دانوں کے نظریہ کے مطابق پہلے صرف مادہ ہی مادہ تھا اور وہ بھی منتشر نہ
 آکسیجن کا وجود تھا نہ ہائیڈروجن کا قیام نہ نباتات کی کوئی شکل تھی نہ حیوانات کا کوئی نقشہ صرف مادے
 کے ابتدائی ذرات تھے جو کائنات میں پھیلے ہوئے تھے ان ذرات میں کسی وجہ سے اختلال پیدا ہوا
 یعنی مادے میں حرکت پیدا ہوئی۔ جیسے زلزلہ سے زمین ہل جاتی ہے۔ یہ حرکت اتنی زبردست تھی
 جس نے ایک ایک ذرے کو اس طرح ہلا ڈالا جس طرح آندھی گرد و غبار اور ریت کے ذرات کو
 اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے اور یہی کیفیت ابتدائی زمانہ میں پیدا ہوئی جس نے ان تمام ذرات
 کو دور دور جا پھینکا اور آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ملا دیا کہ کائنات کی ہر شے وجود میں
 آگئی۔ اس بلبل میں پانی بھی بن گیا ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی پیدا ہو گئی بعض سائنس دانوں کا
 خیال ہے کہ پہلے ساری کائنات مادی ذرات (انٹیو بلا) کا مجموعہ تھی جس میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی
 تھی کائنات کی ہر دو اندرونی قوتیں یعنی کشش اور مدافعت جو آئن سٹائن کے نظریے کے مطابق
 ہر ایک سیم (دخان) میں موجود تھیں اور ایک دوسرے کے برابر تھیں اس طریقے سے کائنات کی شکل ہمیشہ
 ایک لطیف منتشر مادے کی مانند رہنی چاہیے تھی۔ لیکن اس منتشر مادے میں ایک اختلال پیدا ہوا
 جس نے بچھے ہوئے مادے میں ایک حرکت پیدا کی اور اس وقت سے انجماد ہونے لگا اس طرح
 سب سے پہلے سیم پیدا ہوئے پھر ستارے ستاروں میں مقامی کشش مدافعت کی بنا پر دو سے
 چار تک مختلف مرکز پیدا ہوئے (۲) دوسرا نظریہ ۱۹۶۹ء میں فرانز کے سائنس دان لاپلاس نے
 پیش کیا۔ نظام شمسی سیم الاصل ہے۔ اور کسی زمانہ میں ایک ہلکی رفتار سے گردش کرنے والا گیس
 مادہ تھا بلکے بلکے سرد ہوتا گیا اور تمازت کے اثر کے تحت سکڑتا گیا۔ جوں جوں یہ سکڑنے لگا اس کی
 محوری رفتار بڑھتی گئی اور اس کی مرکز گریہ قوت جس کی تعداد رفتار کے مربع کی تناسب ہوتی
 ہے۔ زیادہ ہونے لگی۔ بالآخر یہ قوت اس قدر بڑھ گئی کہ گیس مادے کا کچھ حصہ ٹوٹ کر اس خطہ
 استوا پر ایک مادی حلقہ بن گیا اور اسی طرح اور حلقے رفتہ رفتہ بنتے چلے گئے۔ پھر ہر ایک حلقہ باری

باری سکر کر ایک سیارہ بن گیا اور باقی حصہ درمیان میں رہ گیا جو سورج کی شکل میں نمایاں ہوا۔ یہ سیدی، مفروضہ کہلاتا ہے۔ عزیزو! سائنس دان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ مادہ سدیم کربھیا دھواں یا بادل تھا۔ پھر اس میں حرکت پیدا ہوئی پھر اس سے سورج۔ چاند ستارے۔ زمین اور دیگر چیزیں پیدا ہوئیں اور زندگی کی ابتدا سمندر کے پانی میں سے ایک غیر مرنی ذرے بدلو (ایمبیا) سے ہوئی پھر اس ایملی با میں ارتقائی صورت پیدا ہوئی تو نباتات کا ظہور ہوا پھر جاندار مخلوق کیڑے۔ کیچڑے وغیرہ پیدا ہوئے پھر ان سے حیوانات اور آخری ارتقائی شکل بنظر یہ ڈارون بندر بتایا جاتا ہے۔ پھر بندر سے ترقی کر کے انسان بنا۔ ناظرین! سوال تو یہ ہے کہ یہ ابتدائی مادہ کہاں سے آیا اور اس میں حرکت اولی کیوں پیدا ہوئی کیوں کہ مادہ بے جان شے ہے۔ اور غور طلب امر یہ بھی ہے کہ ارتقائی عمل میں تین مقام ایسے بھی آتے ہیں جس میں یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ ان مقامات پر کسی نئی طاقت یا علت کی مداخلت لازمی ہے (۱) وہ وقت جب اول جاندار خلیہ کی تشکیل ہوئی (۲) دوم وہ مقام جہاں سے نباتات اور حیوانی زندگی جدا ہوئی (۳) سوم وہ وقت جب انسان عالم وجود میں آیا۔ ہم ارتقائی سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی زبردست قوت تھی جس نے ان مقام پر مداخلت کی۔ دوستو! ان مفکرین کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس کائنات میں ایک عظیم اور ہمہ گیر حکمت درپردہ کام کر رہی ہے۔

عزیزو! سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کا علم اکتسابی اور سطحی ہے یہ ارتقائی عمل مادے کا اپنا ذاتی نہیں یہ تو امر ربی ہے یہ کائنات کی حیرت انگیز ترتیب و نظم و ضابطہ مادہ تو خود بخود پیدا نہیں کر سکتا اور کہا جاتا ہے کہ حیات کی ابتدا ایک نہ نظر آنے والی مخلوق بدلو (AMOEBA) سے ہوئی اور تمام نباتات و حیوانات کی ابتدا اسی امبیا سے ہوئی۔ اگر عمیق مشاہدہ سے دیکھا جائے تو امی با ایک سوئی کے نوک کے برابر جیلا نما سیاہی مائل ایک خانہ دار ذی حیات سفید نقطہ کی طرح ہوتا ہے جو نمکین پانی یا مٹی میں رہتا ہے وہ انڈے، بچے دینے کی بجائے اپنے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے اور اس طرح ہر حصہ ایک علیحدہ امی با بن جاتا ہے اور ایسا تالاب یا جوہڑ کی تہ میں سبزی مائل گا دیں کا ہی کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اگر امبیا کو ایک دو منٹ تک خوردبین سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بے ڈول ابھار نکلتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ ابھار کسی ایک ہی مقام پر مستقل طور پر نہیں پیدا ہوتے۔ بلکہ ایک مقام کے ابھار جب غائب ہو جاتے ہیں تو دوسرے مقام سے نکلنے

لگتے ہیں۔ عزیز و احیات کے متعلق ہمیں پوری طرح پر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا ایک خوشنما چیز ہے جو ذی حیات سے معمور ہے۔ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ ہم کیوں حرکت کرتے سانس لیتے یا کسی چیز کا احساس کرتے ہیں۔ حرکت تنفس و احساس اور دل میں خیال کیسے پیدا ہوتے ہیں اور محبت و نفرت کیوں کر جاگزیں ہوئی اور اظہارِ عبودیت کا باعث کیا ہے۔ موت اور حیات ان سب بھیدوں کو پُر و کار عالم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین علم الحیات نے تحقیق کی ہے کہ جاندار کی ترکیب میں اصلی عنصر مادہ حیات (پروٹوپلازم) ہے جو ذی حیات شے ہے جو ہر جاندار میں پایا جاتا ہے خواہ وہ زمین پر ہو یا پانی میں یا ہوا میں ہو اور انسان یا جراثیم اور نباتات میں ہو۔ یہی مبتدا حیات ہے۔ اور مادہ حیات کے درمیان ایک بڑا نقطہ جس کو جوہر حیات (نیو کلی آس) کہتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو نقطہ جراثیم (جرینل سپاٹ) کہتے ہیں۔ خوردبین سے دیکھا جائے تو مادہ حیات دو جوہر حیات ان دونوں میں نازک عصبی ریشوں کا ایک جال دکھائی دے گا جس میں نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات یا نقطے ہوتے ہیں جن کو ماہرین کرڈوشومز کہتے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے ہی والدین کے شمال و خصال بچہ میں منتقل ہوتے ہیں یعنی انھیں کے سبب بچے صورت و سیرت میں ماں باپ کے مشابہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور مادہ حیات کی ترکیب میں دو قسم کی چیزیں پانی جاتی ہیں۔ ایک شبکہ جو جالیدار اور دوسرا رطوبت مائید یعنی پانی جیسی رطوبت۔ قرآن کریم میں سورۃ انبیاء میں ارشاد باری ہے۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پانی سے مراد اگر بارش ہو تو بارش سے ہر جاندار چیز کا براہ راست یا بالواسطہ مستفید ہونا ظاہر ہے اگر نطفہ حیوانی مراد ہے تو اس سے بھی ہر جاندار کا وجود میں آنا ثابت ہے۔ نطفہ کے مادہ حیات میں بھی حصہ غالب پانی ہوتا ہے۔ بجائے یہ کہنے کے کہ مادہ حیات میں پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ پانی میں مادہ حیات کا وجود ہے۔ جاندار اشیاء بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتیں اس عجیب و پراسرار رواں دواں کائنات میں خدائے جلیل متواتر اپنے وجود کی تجلی جمادات و نباتات اور حیوانات کی حیرت انگیز زندگی اور ان کے اسرار و انما قابل تغیر قوانین کی صورت میں جلوہ گری کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ اور رحمت تامہ کے فیضان اور احسان کو دیکھو کہ کس طرح پونا اور چکنی ٹی ریت اور کھاد کے اعتدال سے زمین کی روئیدگی کی صلاحیت کو برقرار رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے

نختے سے بیج کے اندر کس طرح نباتاتی حیات کے لیے بنیادی دو گرہیں چھپا کر رکھی ہیں، جو ایک جڑ بن کر زمین میں پیوست ہو جاتی ہے اور دوسری گرہ شاخ بن کر زمین سے ابھرتی ہے اور ان کے علاوہ بیج میں دو جڑے ہوئے مخفی پتے بھی ہوتے ہیں اور اس میں زمین میں جمنے سے پہلے چند روز کے لیے غذا بھی جمع کر دی گئی ہے اور یہ چھوٹے سے چھوٹے برگد کے بیج سے لے کر بڑے سے بڑے بیج تک ہر ایک میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جب بیج زمین میں جاتا ہے اور تشنہ زمین کو پانی کی شادابی ملتی ہے تو بیج میں امتزاز پیدا ہوتا ہے، اور رنگ، یزودہ (CHLOROPHYLL) سورج کی روشنی سے اثر لیتا ہے اور قدرت الہی کے خزانہ سے سبز مسکراتا ہوا پودا اُٹھاتی ہوئی پتیاں اور خوشما پھول اور لذیذ پھل ہماری دنیا کو حُسن و جمال سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیاں ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے مادہ حیات اور جوہر حیات کو زندگی کا مرکز بنایا اور ان کے جالیدار اور نازک عصبی ریشوں اور ان کے نقاط کو ہر نوع اور نسل کے تحفظ کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھیے لاکھوں ذی روح میں سے طوطے کو لے لیں جو ایک طوطے میں اوصاف پائے جاتے ہیں وہی سارے جہاں کے طوطے ان اوصاف کے حامل ہونگے آپ، غور فرمائیں کہ عمل حیات اس مائع رفیق (مادہ حیات) کی موجودگی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا غور طلب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس مادہ حیات کو کون سی قوتیں حرکت دیتی ہیں۔ کسی بھی سائنس دان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ عمل حیات کے لیے کچھ کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس، غالباً سلفر کے کیمیادی امتزاج سے مادہ حیات کا عمل جاری ہے ہم ان حضرات سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان مادی عناصر کا خالی کون ہے۔ کون سی طاقت نے ان میں مختلف تاثیریں پیدا کیں اور ان کو باہم ملا کر عناصر کی مقدار کا توازن قائم رکھا ہے جو قزحہ قرن سے موجود ہے جس سے زندگی کی حرکت جاری و ساری ہے اور وہ کون ہے جو مادہ حیات جیسی ذی حیات پیچیدہ مشین کو کمال حکمت و دانائی سے چلا رہا ہے اور وہ کون ہے جو اس میں نمو و ارتقاء کے منظم ترتیب قوانین نافذ کرتا ہے جو محض بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ سائنسدان اس کے جواب میں خاموش ہیں۔ دوستو! قرآن حکیم پر غور کرو وَصْنَعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْشَأَ کُلَّ شَیْءٍ ذَنْلٍ، اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو مضبوط نظام پر بنایا۔ فَاَطِیْرُ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ - ۷ ، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ لَہُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رُزْمِ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اُس کی ہے۔ عزیزو! یہ سب رُوح ربّی کی
گھکاریاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں موت و حیات ہے وہی رحم مادر میں جنین کی صورتگیری
کرتا ہے اور تمام کائنات میں اسی کا تصرف ہے۔

دوستو! یہ تمام کائنات وجود باری تعالیٰ پر گواہی دیتی ہے۔ خدائے قادر مطلق کی شان
دیکھو۔ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرمایا اور پھر بغیر ماں کے خا کو آدم کی پسلی سے
نکالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور افزائش نسل کے منظم اور حیرت ناک طریق
کو ملاحظہ فرمائیں کہ کس حکمت سے افزائش نسل کے تنوع کو پھیلا یا بعض تو وضع حمل کے ذریعہ سے، مثلاً
انسان گائے۔ اُونٹ۔ گھوڑا اور دیگر دودھ پلانے والے جانور پیدا فرمائے (۱) بعض بیضہ کی صورت
میں جیسے مرغی۔ بطخ۔ طاؤس۔ کبوتر۔ مبلبل اور دیگر پرندوں کی شکل (۲) اور بعض نباتات کو بیج
کے ذریعہ سے جس طرح گندم۔ نخود۔ باجرہ۔ مسور وغیرہ اور (۳) بعض کا تکرر سے پھیلاؤ ہوا، جیسے
گٹا۔ آلو۔ اورک۔ اردی۔ گیاه اور خورد و بھڑی بوٹیاں اور تارہ مچھلی وغیرہ (۴) اسی طرح بعض کی
پیدائش دھول کے ذریعہ سے جیسے پھولوں کی پیدائش اور کھجور وغیرہ۔ ان ہی طریق سے دنیا میں
آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب خدا کے دست کی گھکاریاں ہیں اور اس سے ہی دنیا کی
آرائش ہے۔ عزیزو! کائنات کے نظم و نسق کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں
ایک شخص خوردبین نہیں رکھتا وہ ہٹ دھرمی سے کہتا ہے کہ ایسا کائنات میں موجود ہی نہیں، تو
اس کا کہنا درست و صحیح نہیں وہ ضدی بچے کی طرح حقیقت کو ٹھٹھلانے کا ارتکاب کرتا ہے اور
ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرشموں کے متعلق پوری طر پر علم حاصل نہیں ہو سکتا جس طرح نابالغ بچہ بغیر
مباشرت کے پوری طرح جماع کے علم کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ ہماری تحقیقات کا بعینہ
وہی نتیجہ ہو سکتا ہے جو ایک نابالغ بچے کے پھول کے توڑنے مروڑنے سے اُس کی ماہیت سے
وہ آگاہ ہو مگر وہ بچہ پھول کی ماہیت سے ترواقف نہ ہوا لیکن پھول کی ہستی مٹ گئی۔ دوستو! اللہ
تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی اور وہی ابدال آباد تک اس کا نگران و ناظم و محافظ ہے اور تمام
عالم میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کا ہے اور اس کی ہی اُس پر حکمرانی ہے وہ اپنی مخلوق پر ہر

لحاظ سے قادر اور مختار ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ذات و صفات میں ہر لحاظ سے بے مثل ہے۔ عزیز و اللہ تعالیٰ پر یقین محکم پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی بسر کرو۔ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔

آفرینش عالم قبل آدم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ

قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ . مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ . تَرَى

مرحلہ اول۔ ابو زرین العتلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے دریافت

فرمایا۔ یا رسول اللہ! ہمارا پروردگار اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے قبل کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا۔

عمار میں تھا کہ نہ اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔

(رواہ الترمذی) موجودہ تورات۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور

سنان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ

اُجالا ہو اور اُجالا ہو گیا۔ خدا نے اُجالے کو دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے اُجالے کو اندھیرے سے جدا کیا۔

اور خدا نے اُجالے کو دن کہا اور اندھیرے کو رات سو شام اور صبح پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں

کے بیچ فضا ہو دے اور پانیوں کو پانی سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانیوں

کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا اور ایسا ہی ہو گیا۔ (پیدائش آیات ۱-۷)

اوپر والی حدیث شریف میں مرتبہ عمار کو اہل اللہ کی اصطلاح میں مرتبہ احدیت کہتے ہیں اس

میں حضورؐ نے تین باتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے صرف اللہ کی ایک اکیلی ذات

تھی اور کچھ نہ تھا۔ ایک اور حدیث میں حضورؐ نے ذرا اور وضاحت سے یوں فرمایا ہے کہ کَانَ اللّٰهُ

وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَهُوَ كَانَ الْاَنَ كَمَا كَانَ یعنی پہلے بس اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلی ذات

تھی اس کی ذات کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی وہ تھا۔ اب بھی ویسا ہے جیسا اس وقت تھا۔ اور

جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی اور اب جبکہ کائنات پیدا ہوئی ہے اس کی ذات میں کوئی تغیر

نہیں آیا۔ ذات باری تعالیٰ کی صفت اس وقت بھی قدیم تھی اور اب بھی قدیم ہے۔ دوسری

بات یہ فرمائی کہ خدا عمار میں تھا۔ عمار کی تفصیل ذرا غور طلب ہے۔ اس کا مفہوم بعض کے نزدیک بادل اور

بعض کے نزدیک خلا۔ عدم۔ نیز اندھیرا کے ہیں۔ مگر اندھیرے کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ یعنی عمار

سے ایسی منطری کیفیت مراد ہے کہ خلوت اور تنہائی بھی ہو کہ دوسرا موجود نہ ہو اور وقت بھی کچھ ایسا ہو جیسا صبح کے اندھیرے اور جھٹ پٹے کا وقت کہ نہ اندھیرا ہی ہو اور نہ تیز روشنی۔ اندھیرا تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہی نور ہے، جہاں وہ ہوں وہاں اندھیرے کا کیا ذکر۔ اور تیز روشنی اس لیے نہیں کہ روشنی کی ضرورت تو اشیا کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے ہوتی ہے اور جب وہاں غیر خدا کچھ تھا ہی نہیں تو تیز روشنی بے ضرورت ہوتی اسی مفہوم کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے اس تعبیر میں اہل ہنود کا منو شاستر اور تورات بھی متفق ہیں اگر عموماً کا مطلب خفا یا تو اس صورت میں عموماً کی تفسیر ایک دوسری حدیث کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا یعنی قبل تخلیق مخلوقات حق تعالیٰ ایک خزانہ تھے جو خفا میں تھا بہر حال اللہ تعالیٰ کے عموماً ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ کی ذات بالکل اکیلی اور دوسری کوئی چیز نہ تھی۔ عرش بھی نہ تھا۔ پانی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کمال بھی خفا میں تھیں جس طرح گھٹی درخت میں یا گھٹی میں درخت کی پوشیدگی کی صورت ہوتی ہے اور عالم یا اشیا وغیرہ کے بجائے خلا و عدم تھا مگر چونکہ انسانوں کے لیے خلا کا تصور دشوار تھا حتیٰ کہ بعض نے خلا کو محال کہہ دیا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توضیح بھی فرمادی کہ نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی بس خلا ہی خلا۔ خفا ہی خفا اور عدم ہی عدم تھا چونکہ عقل انسانی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے حضرت شارع نے اتنی اطلاع دے کر مستقل طور پر ممانعت فرمادی۔ لَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کی ذات پاک کے بارے میں زیادہ غور و فکر ہرگز نہ کرنا بتیسری بات یہ فرمائی کہ خدا نے اپنا عرش تخت، پانی پر پیدا کیا۔ اس میں جس پانی کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی خاص پانی تھا یہ آج کا مادی پانی نہ تھا وہی پانی اس وقت کی کائنات اور سلطنت تھا۔ بہر حال یہ عمار بادل، کمر و صند کے۔ خلا۔ عدم غیر کی کیفیت پہلی شان تھی۔ یہ شان نہ معلوم کب سے چل آتی تھی اور نہ معلوم کتنی مدت تک رہی اس وقت حق تعالیٰ کو یہی محبوب تھا کہ تنہا رہیں ایک زمانہ تک عمار اور خفا کی شان رہی پھر شان بدلی اور ایک خاص پانی اور عرش پیدا ہوا۔ ہم اس کو شان اول میں داخل سمجھتے ہیں۔ بہر حال اس شان (مرحلہ) کے اندازہ کے لیے ہزار اور لاکھ برس کے قیاسات محض فضول ہیں اس کی صمیم ایمانی تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش اور

اور ازل سے موجود ہے عدم نہ اس پر طاری ہوا اور نہ اس پر سابق ہوا۔ جل جلالہ وعز شانہ

دوسرا مرحلہ :- اب اللہ تعالیٰ کی تجلیاتِ جمال اور تعلیاتِ کمال نے ظہور کا اور پہچانے

جانے کا خود تقاضا کیا اور حق تعالیٰ نے منظور ہوا کہ شان تبدیل ہو۔ یہ پہلا تقاضا ہے ظہور تھا۔ اس کا ذکر اس حدیثِ قدسی میں ہے کہ۔ کنت کنتراً مخفياً فاجللت ان اعرف خلقت

الخلق۔ یعنی میں پہلے ایک خزانہ کثیر المنفعت تھا مگر وہ سارا نفع بالکل پردہ خفایں تھا کہ کیونکہ میرے

سوا کسی کا وجود ہی نہ تھا تو میں نے خود ہی چاہا کہ کوئی دوسرا ہو جو مجھے پہچانے اور میرے منافع

کو ناگوں سے مستفید ہو تب میں نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے اپنی حکمت کے مطابق درجہ

بدرجہ ترتیب وار پیدا کیا۔ گویا حق تعالیٰ کے حسن و جمال، وجود و بخشش، و کرم و کمال نے مزید خفا

اور عیا کی حالت میں رہنا خود گوارہ نہ کیا اور ظہور و نمود کے لیے تقاضا کرنا شروع کیا اس مرحلہ پر حق

تعالیٰ نے چاہا کہ نور بڑھے اور پہچاننے والے بھی موجود ہوں اور وہ پردہ نشین ازل، وہ خلوت گزین عیا۔

اور وہ تدیم کنز مخفی پہچانا جائے تو حسب ذاتی کا تقاضا ہوا تو حق تعالیٰ نے اپنے نورِ مطلق سے پہلے

نورِ محمدی کو پیدا فرمایا۔ حدیث میں وارد ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ تاہم مطلق خدائے برتر کی

قدرت و صفت کا یہ پہلا نمونہ تھا اس لیے وہ شاہکار قابلِ حمد تھا۔ بے مثل تھا اور بے نظیر تھا۔ وہ نور

تھا جامع، کامل اور محمود۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کو ظاہر کرنا چاہا تو پوری قدرت اور پوری حکمت

پورے اتقان اور پورے اطمینان سے اپنے پہلے ہی نمونہ کو اپنا شاہکار بنایا۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور

یہ تھا کہ ہر لحاظ کمال معرفت حق اور ہر لحاظ کمال حسن خلق غرض کہ ہر طرح سے کامل ترین اور ہر لحاظ سے

سب سے زیادہ قابلِ تعریف بشر صرف ایک ہی ہستی کو بنایا جائے جو عرب کے ہاشمی گھرانہ میں پیدا

ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ محمدیت کے اندر جمع اشیاء و اعیان کی پیدائش سے بہت

قبل بلکہ ارواحِ انبیاء کی تخلیق سے قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تجویز و تعیین فرمائی اور

اسی مرتبہ میں اس ہستی مجوزہ کو دیکھ لیا اور ان کو مخاطب بنا کر فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا

(ابن عساکر) یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہستی محمدی چونکہ میں اپنی صفتِ محمدی کا سب سے بڑا

مظہر اور اپنی جامعیت کا سب سے بہتر نمونہ آپ کو بنانا چاہتا ہوں اس لیے اگر آپ نہ ہوتے تو

میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ بس دوستو! یہ یاد رکھو کہ نور حق سے جلنے والا پہلا چراغ مخلوقات میں سب

سے اول مخلوق نور محمدی ہے اور اللہ کا نور قدیم غیر مخلوق ہے اور نور محمدی مخلوق ہے اور بغیر نور محمدی کے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔

تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان نے پھر تبدیل ہونا چاہا اور اس کی تجلیات جمال اور تعیّات کمال نے مزید ظہور کا تقاضا کیا (اور یہ دوسرا تقاضا تھا) جو حق تعالیٰ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جوہر اور بروایت دیگر ایک سبزیاقوت پیدا فرمایا اور اس پر ہیبت و جلال کی ایک نظر ڈالی جس سے وہ بگھلنے لگا پھر حق تعالیٰ نے اس سے دس حصّے فرمائے ایک حصّہ سے قلم دوسرے سے لوح محفوظ تیسرے سے کُرسی چوتھے سے ملائکہ اُسی کے فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور دیگران کے محکموں کے بے شمار فرشتے پانچویں سے ارواح انسانی چھٹے سے جنت ساتویں سے دوزخ آٹھویں سے مرالید ثلثہ نویں سے ارواح عناصر رابعہ۔ دسویں سے ملائکہ اسفل کے فرشتے اور ارواح جن مادہ اسی مرحلہ پر پیدا ہوا اس مرحلہ سے قبل کی چیز میں مادہ نہ تھا اور نہ اس وقت تک زمین و آسمان، چاند، سورج، پہاڑ اور دریا بنے تھے۔ اس مرحلے پر اگر جنّ و انس کی تو صرف ارواح اور عناصر و موالید کی ارواح پیدا ہوئیں اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے پیدا کیے گئے (جو رُوح بلا مادہ ہیں) اس پوری جماعت کو قرآن نے السّروح کہا۔ پس یہی وہ مرحلہ ہے جو مدعیان عقل اور پرستاران مادہ کے لیے پھسلنے کی جگہ اور وبال جان اور خطرہ ایمان بن گیا۔ اس لیے اسی مرحلہ پر حق تعالیٰ نے ایک جوہر کو پیدا کیا جو اشیا عشر کا گویا مادہ تھا اور ان اشیا عشر میں مرالید عناصر کو پیدا فرمایا جو گویا زمین و آسمان کا اور ان کے متعلقات چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کا مادہ بنے یہ مادہ جو مخلوق تھا عقل کے بندوں اور رُوح کے اندھوں کی نظر میں خالق بن گیا۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ ہے کہ خدا نے پہلے عقل اول کو پیدا کیا۔ پھر اسی کے توسط سے عقل دوم کو پھر اس سے عقل سوم کو اسی طرح عقل عشرہ کو پیدا کیا۔ شاید وہ ہی دس چیزیں ہوں جن کا منبع و مصدر وہی جوہر اور سبزیاقوت نکلتا ہے جو حق تعالیٰ کی نظر ہیبت سے بگھل کر کئی حصّے ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

چوتھا مرحلہ۔ اس مرحلہ پر حق تعالیٰ نے جن چیزوں کو چاہا پیدا کیا۔ انھیں کے ساتھ ارواح انبیاء علیہم السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ پر تہادیر خلق لکھیں اس موقع پر دوام واقعات

پیش آئے۔ ایک یہ کہ لوح محفوظ پر انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے متعلق یہ فیصلہ تحریر فرمایا کہ آئندہ مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر بھیجے جایا کریں گے اور سلسلہ ختم رسالت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسالتوں کے مجامعہ کے ساتھ سب کا خازن ایمں بنا کر بھیجا جائے گا۔ اس طرح اسی وقت جب کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ حضور نبی اکرم کی روح پاک کو اس بزم رسالت کی صدارت اور کارواں انبیاء علیہم السلام کی قیادت حاصل اور متعین ہو گئی، دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تمام ارواح کو جمع فرما کر ان سے یہ میثاق لیا کہ جب میں تم کو دنیا میں بھیج دوں تو تم اور تمہاری امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور عہد کریں چنانچہ ارواح انبیاء کے اکرام نے اقرار کیا اور اس عہد پر آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بنے اس واقعہ سے حضور کے رتبہ عالی کی پہچان اور آپ کی روح پاک کی عظمت معلوم ہوتی ہے یہ تو عالم ارواح میں ہوا دوسری بار عالم ناسوت اور اجسام میں بھی انبیاء کو موقع دیا گیا۔ شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں سب نے حضور سے ملاقات کی اور آپ کی اتہار کی ان کی امتوں کے لیے قیامت تک موقع دیا گیا ہے۔

پانچواں مرحلہ: اس کے بعد حق تعالیٰ کی تجلیات جمال اور تعلیات کمال نے مزید طور کا تقاضا کیا اور یہ تیسرا تقاضا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عناصر اربعہ کی ارواح کی طرف توجہ فرمائی اور ان میں سے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا وہ پانی ہی آج کا مادی پانی ہے۔ چونکہ بقیہ اشیاء بلکہ خود زمینوں عناصر بھی اسی پانی سے پیدا کیے گئے اس لیے فرمایا **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (انبیاء) یعنی ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ غرض نہ معلوم کتنی مدت تک دنیا میں صرف ایک ہی عنصر ہوا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کچھ پانی کو ہلکا اور لطیف بنا کر ہوا کو پیدا کیا نہ معلوم کتنی مدت تک دنیا میں صرف یہی دو عنصر پانی اور ہوا رہے تو رات اور اہل ہنود کا منوشا شتر کی مذکورہ عبارتوں میں اسی مرحلہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جب خدا کو منظور ہوا اس وقت آگ اس طرح پیدا ہوئی کہ ہوا عرصہ تک پانی میں تھوچ۔ سبحان پیدا کرتی رہی۔ لہروں کے تصادم سے رفتہ رفتہ حرارت پیدا ہوئی اور پھر بعد میں چل کر آگ بنی اس حرارت سے دھوئیں (انبیولا) اور انجریں بنتے اور اٹھتے رہے پھر جب اللہ کو منظور ہوا اس وقت خاک اور مٹی اس طرح پیدا ہوئی کہ پانی

کے نیچے گا د اور تلچھٹ بنتی اور اکٹھی ہوتی رہی (تفسیر حقانی جلد دوم ص ۱۴۴)۔ سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ پانی دو ہواؤں (آکسیجن۔ ہائیڈروجن) سے بنا مگر مذہب سے حاصل شدہ اطلاعات اس کی تردید کرتی ہیں۔ تورات کی عبارت یہ ہے۔ پانیوں کے بیج میں ہوا بنا چاہا۔ اہل ہنود کے شاستر میں ہے کہ اول جل کو پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں ہے کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ غرض تینوں مذاہب میں یہی اطلاع ہے۔ اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے ہاں چار سے زیادہ عناصر مانے جاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ مسئلہ چار عناصر میں پہلے کون سا عنصر پیدا ہوا۔ اہل سائنس کے قول میں سخت اختلاف ہے ان کے ہاں اس مسئلہ کے نظریات مغز سرکا آماں تو بن سکتے ہیں مگر نہ سکون قلب کی آس بن سکتے ہیں اور نہ علم و تحقیق کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ مذہب ہی اطمینان کا ضامن ہے۔ غرضیکہ نہ جانے کب تک دنیا میں یہ چاروں عناصر اپنی سادہ ابتدائی شکلوں میں رہے پھر جب اللہ کو منظور ہوا۔ پہلے زمین کے مادے کی طرف توجہ فرمائی اور اسے حکم دیا کُونِیْ دَانِیْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا۔ اے زمین تو اس طرح بن کر پیدا ہونے اور ابھرنے کو تیار ہو جا، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے تجھے اس انتظام کے ساتھ بنا پڑے گا۔ تو اس نے عرض کیا۔ اَتَيْتُ طَائِعَةً۔ حضور! جی بچا ہنے کا کیا ذکر! میں بخوشی حسب الحکم بننے اور ابھرنے کو حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ ایک خاص مدت میں جیسے قرآن حکیم نے فی یومین (۲ دن میں) فرمایا ہے اس طرح بنی کہ خدا نے پانی کے نیچے کی گا د اور تلچھٹ کو ٹھوس بنا کر پانی سطح سے اُپر اُبھارا۔ آج جس جگہ خازن کعبہ ہے اس جگہ پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ بہر حال عرش کو اسی کی سیدھ میں بہت بلندی پر اُپر اٹھایا گیا۔ اور پانی کے نیچے سے سب سے پہلے اسی جگہ کی زمین اُبھر کر نمودار ہوئی اسی وجہ سے اسے کعبہ کہا گیا ہے جس کے لغوی معنی ابھری ہوئی چیز کے ہیں۔ غرض کہ زمین ابھری، اور سوکھتی اور ٹھوس بنتی رہی۔ یہ ہے زمین کی پیدائش کا حال جو مذہبی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی سے بنی۔ لیکن اس کے مقابلہ میں اب سائنس کا دعوے ملاحظہ فرمائیں کہ زمین سورج کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت پہلے سورج سے ٹوٹ کر گر پڑا پھر سیکیڑوں برس میں وہ ٹھنڈا ہوا وغیرہ وغیرہ اس سے سورج کا زمین سے پہلے بنا ثابت ہوا ہے جو مذہبی روایات کے خلاف ہے اور اس

سے زمین کی اصل کا گزیم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی مذہب کی معلومات کے خلاف ہے۔ مذہب تو زمین کا اصل پانی کو بتاتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ زمین کو اسی حال میں چھوڑ کر حق تعالیٰ نے آسمان بنا چاہا۔ وہ دھوئیں اور انجری جو پانی، ہوا اور حرارت سے اٹھتے تھے اور ہوا پر بے ترتیب جتمع تھے ان کو بھی حق تعالیٰ نے وہی حکم دیا کوئی واسیتی طوعاً او کھراً۔ تو وہ بھی ایک خاص مدت میں جسے قرآن نے فی یومین (دو دن میں) فرمایا۔ ان تمام لوازم کے ساتھ جن کا حکم ہوا تھا مکمل بن کر حاضر ہو گیا۔ یعنی سات جہاگانہ بلند ٹھوس دلداری تھیں ان میں حسب منصوبہ ازلی رطباء اعلیٰ کے فرشتے جن کی تعداد بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ سات ستارے شمس، قمر، مریخ، عطارد، زہرہ، مشتری اور زحل ہر ایک کا جہاگانہ محور تاریک رات، روشن دن، بے انتہا چھوٹے بڑے ثوابت جو فضا میں کچھ غیر مرنی کارخانے۔ دوستو ہم فضا میں اس طرح گھرے ہوئے ہیں جس طرح آبی جانور سمندریں اور ہماری ہر حرکت اور صوتی متوجہ ہمارے احساس و خیال اس فضا میں قائم رہتے ہیں۔ خواہ ہم مریخی جائیں یا زندہ رہیں جیسے کسی مرنے والے کی تصویر یا آواز کاریکار دیا فلم۔ کیونکہ ہمارے اطراف میں جو فضا ہے وہ جذب و انعکاس کی زبردست قوت رکھتی ہے۔ اور کائنات میں ایٹھری لہروں کا حیرت انگیز سلسلہ قائم ہے جس کی وساطت سے ہماری آئیں اور عائنیں حضور باری تک جاتی ہیں اور ایٹھریں لا تعداد مخفی طاقتیں غیر مرنی رہتی ہیں جس میں سے ایک کارخانہ عکس پذیر ایٹھر ہے وہ ہر انسان کے قول و عمل کو ریکارڈ کی طرح محفوظ کر رہا ہے اور دوسرا عالم مثال و برزخ کا کام کر رہا ہے جو خواب میں نظر آتا ہے۔ تیسرا کارخانہ آسمان سے بارش کی اولیٰ پاکر خود اسے پیتا ہے پھر زمین پر بارش کرتا ہے جن کو خداوند کریم نے السموات والارض کے ساتھ وَمَا بَيْنَهُمَا کے مبہم مگر شان دار لفظ میں فرمایا بغرض یہ کام تیسرے اور چوتھے دن یعنی اتوار اور پیر کے دن زمین کا مادہ بنا اور دو دن منگل۔ بدھ کو آسمان بنا پھر دو دن جمعرات جمعہ میں زمین جب کہ حسب منشا سوکھ چکی اور اپنے اندر غذائی اور معدنی ذخائر امانت رکھنے کے قابل بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اب تو فلاں فلاں انتظام کے ساتھ بن کر تیار ہو جا۔ تو وہ ایک خاص مدت میں جس کی تعبیر قرآن حکیم نے "فِي يَوْمَيْنِ" سے اور جس کی تعین اہل سیر نے سمعرات اور جمعہ سے کی۔ حسب منشا خداوندی بن کر تیار ہو گئی۔ یعنی زمین کی سات جہاگانہ مستقل تھیں۔ پہاڑ، دریا، سمندر

پانی کی سوتیں۔ وحیات کی کانیں۔ طرح طرح کے کیرے اور چوپائے۔ قسم قسم کی غذائیں۔ زمین کہیں کہیں زرخیز کہیں سبزہ زاز و گلزار۔ کہیں جنگل و اشجار۔ کہیں ٹیلے کہیں غار وغیرہ۔ مگر یہ دودن انسانی تقویم کے دودن (۲۸ گھنٹے) نہ سمجھ لینا۔ بلکہ یہ دودن خدائی تقویم کے ہیں۔ خدائی تقویم میں ایک دن انسانی کے ایک ہزار برس کے برابر ہے پس زمین و آسمان کی تخلیق جو چھ دنوں میں ہوئی وہ ہماری تقویم کے لحاظ سے چھ ہزار برس میں ہوئی اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کن کے لفظ میں سرعت اور محبت نہیں ہے بلکہ مطلب ہی یہ ہے کہ تو اپنے کل لوازم کے ساتھ اپنی معیاد و مقدر مدت میں بن کر تیار ہو۔ انسانی بچہ کی پیدائش بھی کن سے ہوتی ہے مگر اس میں بھی نو ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ غرض کہ جب اللہ تعالیٰ نے انوار سے جمعہ تک چھ دنوں میں اپنی منشا و مشیت کے موافق سات آسمان سات زمینیں۔ سات سیارے بنالیے تو ہر ایک کے متعلق الگ الگ مگر ضروری کام بھی مقرر فرما دیے مثلاً سورج کی اور زمین کی گردشوں سے متعلق تو یہ کام کیا کہ روشن دن اور تاریک رات ظاہر ہوا۔ پھر دن میں صبح۔ دوپہر۔ سہ پہر۔ شام۔ رات کی ضروری اور ایک دوسرے سے متنازع تقسیم اوقات کردی اور چونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ شانِ مآز و محسوس طور پر بدل جاتی ہے اس لیے حق تعالیٰ کی کبریا۔ ربوبیت۔ عظمت۔ علو اور الوہیت کا استحضار کر کے اپنی اپنی زبانوں میں تسبیح و تکبیر و تحمید اور استغفار کیا کریں۔ ان ہی اوقات میں تمام ہر جگہ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات خدا کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں۔ اس لیے تم بھی ان وقتوں میں خدا کی تسبیح و تحمید کیا کرو یعنی نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ نماز تسبیح و تحمید و تکبیر پر مشتمل ہے۔

چھٹا مرحلہ: بہر حال جب زمین کا فرش۔ پہاڑوں کے میر فرش۔ آسمان کی چھت، سورج کی مشعل، چاند کا چراغ، ستاروں کے قمقمے، درختوں کی پھتریں، سمندروں کے حوض، دریاؤں کی نالیاں۔ ہوا کا پنکھا۔ ابر کا سقا۔ پھلوں کی غذا۔ پھولوں کا گلہ مستہ۔ کان کا خزانہ۔ جانوروں کا عجائب خانہ پوری رونق کے ساتھ بن کر تیار ہو گیا تو حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اہل نظر آئیں اور اس مناسبت کا افتتاح کیا جائے۔ حق تعالیٰ کی تجلیات جمال کا عہد و نمود کے لیے یہ چوتھا تقاضا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاک کی مخلوق (انسان) کی پیدائش سے قبل آگ کی مخلوق (جن)، اس زمین پر بستی تھی۔

وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ یعنی ہم نے آدم سے پہلے جان کولوں کی آگ

رگرم ہوا سے پیدا کیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدم سے اس دنیا میں جان اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا۔ بہر حال جن نہ معلوم کتنے عرصہ تک اس فضا میں رہے۔ ان میں اچھے بھی تھے اور بُرے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے غلط کار جنوں کی ہدایت کے لیے انھوں میں سے اچھے جنوں کو وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتے۔ جیسے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک پیغمبر کا نام یوسف بھی تھا۔ سرکش جنوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔

ساتواں مرحلہ: جب جنوں کی سرکشی اور نافرمانی بہت بڑھ گئی تو حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ عالم معصری میں ایک شاہکار کی تخلیق فرمائیں۔ اس کے لیے تین حکم نامے جاری کیے۔ پہلا حکم فرشتوں کو بنوا تم زمین پر جاؤ اور تمام مُفسد اور سرکش جنوں کو قتل کر دو۔ اس لیے کہ انھوں نے زمین میں بہت اُدھم مچا رکھی ہے۔ دوسرا حکم فرشتوں کے نام یہ جاری ہوا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہُ یعنی اب میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب بنا کر بھیجتا چاہتا ہوں۔ یہ حکم نامہ سن کر کچھ مقرب فرشتوں نے باادب عرض کیا۔ آپ کیا زمین میں پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا حال تم سے زیادہ جانتا ہوں تبیرا حکم فرشتوں کے نام یہ ہوا۔ اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ۔ فَاِذَا سَوَّیْتُمْہُ وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سَاجِدِیْنَ۔

تخلیق آدم علیہ السلام

گزشتہ مراحل کے بعد حق تعالیٰ کی تجلیات جمال و تعلیات نے مزید نمود و ظہور کا تقاضا کیا۔ یہ پانچواں تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر زمین کے جھٹوں سے ہر قسم کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ سُرخ، سپید، کالی، بھوری ہر قسم کی مٹی لے کر آئے حق تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھ سے آدم کا پتلا بنایا اس پتلے کو اپنی صورت کا یعنی کمالات کا عکس و برتر۔ اپنی صفات کا مظہر اور نمونہ تیار کیا یہ پتلا دوسرے جانوروں کے جسم اور سانپوں سے الگ ایک جداگانہ سانپ اور خاص نمونہ تھا۔ ساڈھ ہاتھ لمبا تھا۔ اسے خیر و شر کا مجمع البحرین، جلال و جمال کا سنگم اور معرفت نفس و معرفت حق دونوں کا ذوق شناس بنایا آدم کا پتلا مکمل ہونے پر جو کچھ مٹی بچ رہی تھی اس سے کھجور کا درخت پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حدیث میں انسان کے مشابہ درخت فرمایا

گیا بلکہ ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اکر مواءعتکم النخلۃ فانہما من بقتیۃ
 طینہ اذہما مع صغیر یعنی اپنی پھوپھو یعنی کھجور کو عورت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ آدم سے بھی ہوئی
 مٹی سے وہ بنائی گئی ہے۔ بہر حال آدم کا پہلا بنا کر رُوح پھونکنے سے قبل اُسے کچھ عرصہ تک چھوڑ دیا
 رکھا۔ ابلیس اُسے دیکھ دیکھ کر بہت گھبراتا تھا اس نے پُٹلے کو چاروں طرف سے گھومنے کی کوشش کی۔
 سے دیکھا پھر بدن کے اندر گھس کر بھی دیکھا اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں نے اُسے شک
 جانچ پرکھ کر دیکھ لیا ہے یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ
 قابو نہ رکھ سکے گا۔ اگر یہ کبھی میرے پالے پڑ جائے گا تو میں خوب خوب اسے بچاؤں گا۔ ہم
 لوگ بھی اس سے دینا نہیں دابن کثیر اس کے بعد حسبِ ثمر آدم جنت میں تنہا رہتے جہاں
 چاہتے گھومتے مگر کچھ کھوتے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن پر کچھ غفلت طاری کر کے
 ان کے بائیں پہلو سے ایک ٹیڑھی پسلی نکال کر اپنی قدرت اور حکمت سے اس سے ایک
 حسین و جمیل عورت (حواء) کا قالب تیار کر کے اس میں جان ڈال دی اور عمدہ لباس سے آراستہ
 فرما کر آدم کے پاس بٹھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا "آپ کی
 بیوی" پوچھا تمہارا نام۔ جواب ملا "حواء" کہ آپ کے زندہ جسم سے میں پیدا کی گئی۔ پوچھا آخر تمہارے
 آنے کا مقصد؟ جواب ملا "آپ کی بیستگی۔"

لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ ایک اقرار نامہ
 ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں۔ میں تیرے احکام
 کو دل و جان سے مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور جن چیزوں سے تُو نے منع کیا ہے ان سے بچوں گا۔ یہ
 ایک حمد نامہ ہے جس طرح کوئی شخص فوج میں مُلازمت کے لیے جاتا ہے تو اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ
 میں ماکم کا حکم مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ دوست اگر وہ اقرار کے بعد ماکم کا حکم نہ مانے تو آپ کو پتہ
 ہے کہ اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بندہ کے ذمہ خدا کے حکموں کو پورا کرنا، اور
 حرام کاموں کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے اگر زبانی رمی کلمہ پڑھنا ہوتا تو کفار مکہ بھی پڑھ لیتے۔ اور
 جس طرح پورے کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق

نہیں اور جس طرح اللہ جل جلالہ علم نوالہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حق تعالیٰ کی خوشنودی اور ذریعہ نجات دین و دنیا کی فلاحی زندگی بسر کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کلمہ طیبہ دین کی اصل ہے۔ ایمان کی جڑ ہے۔ جتنا بھی اس کا ذکر اور اس کے مقاصد کے لیے سعی کی جائے گی اتنا ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا دار و مدار اسی کلمہ طیبہ پر ہے اور کل پڑھنے کے بعد بندہ کے ذمہ خدا کے احکام کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ان احکام میں سے پہلا حکم نماز ہے۔ نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے۔ نماز سب اعمال سے افضل ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب دیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا ورنہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اسلام میں نماز دین و دنیا کی فلاح اور نجات، اخوت، یکجہتی کا بہترین ذریعہ ہے۔ غور فرمائیں کہ شہر کے ایک محلہ میں دن رات پانچ مرتبہ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس موقع پر اہل محلہ اپنے ایک دوسرے کے دینی اور دنیوی مسائل اور دیگر محلہ کے فلاحی امور کے متعلق از درے شریعت مطہرہ حل تلاش کر سکتے ہیں پھر آٹھ دن کے بعد نماز جمعہ کو سب محلتے جمع ہو کر اپنے شہر کا حل سمجھنے اور باہمی تعاون سے اپنی مشکلات کو دیکر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سال میں دو مرتبہ نماز عید کے موقع پر اپنے ملک کی فلاح و ترقی کے مسائل سوچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بہترین مواقع ہیں اور سال میں ایک مرتبہ نماز حج کے موقع پر جبکہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کے مفکرین جمع ہوتے ہیں اس موقع پر اپنے اپنے ملک کے مسائل اور ایک دوسرے کی ضروریات اور دین اسلام کی تبلیغ، فروغ اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے خالص دینی بنیاد پر مسلمان اکابرین کو کوشش کرنی چاہیے ان کے علاوہ نماز جنازہ کا اجتماع اور دیگر تہجد، اشراق، پاشت کی نمازیں بھی ہیں اگر حضور کی پوری امت اجتماعی طور پر نماز پر عملی رنگ کی صورت میں جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں مسلمانوں پر نازل ہوں گی اور دین و دنیا کی کامیابی ان کے قدم چومے گی مگر آجکل نماز دوسری عبادات کی طرح ایک رسم سی بن کر رہ گئی ہے۔

اللہ رؤف الرحیم ہے

اس کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوتی ہے یہ تحریر اس کے ساتھ عرش پر موجود ہے انسان کو خدائے پاک کی ذات کا تعارف ربوبیت کے ذریعہ سے ہوا مگر ربوبیت کی اصل روح رحمت

ہی ہے اس واسطے سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد رحمن ورحیم کی صفت کا ذکر آیا اور قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صدف بار تکرار اور اللہ کے بعد رحمن بخفار روف وودود سخاں جو لفظ میں رحم و کرم لطف و مہر کے معنی میں صفت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی یہ تربیت نہ ہوتی، بلکہ کائنات کی پیدائش ہی اللہ کی رحمت کا ثمر ہے۔ رحمت ہی کا یہ جوش تھا کہ رحمن نے بالقصد نور و ظلمت سے ایک مرکب مخلوق انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ گناہ کرے اور جب وہ بھولے سے بھی استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رحمت کو بخشش کا بہانہ مل جائے انسان گناہ کر کے شرمندہ ہوا کرے اللہ غفور الکریم اس کو معاف کر کے فخر کیا کرے۔ ۷

ہر حسن کو خواہش ہے طلب گار ہو کوئی ہر جنس کی خواہش ہے خریدار ہو کوئی
یونہی تری رحمت بھی خداوند جہاں کے اس فکر میں رہتی ہے گمنگار ہو کوئی
رحمت کی سبقت کا یہ مطلب ہے کہ نزول قمر کے لیے سبب درکار ہے مگر رحمت کو سبب کا انتظار نہیں اس لیے رحمت ہمیشہ غضب سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کتب اس لیے عیش پر رکھا گیا ہے کہ اس کے نیچے بسنے والی مخلوق مطمئن رہے کہ اُس کے مقدمہ کی سماعت آئین رحمت کے تحت ہوگی۔ صفت انتقام یا صرف صفت عدل کے تحت نہ ہوگی۔ ۸

تو اگر مجھے نوازے تو ترا کرم ہے ورنہ تیری رمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے
اور بندہ جتنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اُس سے زیادہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بے حساب ہے۔ جواز خود اس میں نہ آنے یہ اس کا قصور ہے رحمت کی وسعت کا نہیں۔ اگر ایک مکان میں سو آدمیوں کی گنجائش ہے مگر اس مکان میں آنے والے صرف پچاس آدمی ہی ہوں تو اس میں مکان کی وسعت کا قصور نہیں یہ نہ آنے والوں کی کوتاہی ہے لہذا وہ خود ہی اگر نہ آئے تو یہ ان کی بے نصیبی ہے۔ ۹

عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ زدیا پر تو نے دل آزر دہ ہمارا نہ کیا
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا
۱۱ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں

جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں بس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس بحث سے ہٹتا ہوں یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں اگر بندہ میری طرف ایک بات کہے تو وہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں وہ ہاتھ مٹا دیتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

۱۱۔ حضرت ابو موسیٰ بنی النعمان سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو موسیٰ! اگر کوئی شخص اپنے رب کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنائے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ سمجھے۔ اور جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ بعض احادیث میں درج ہے کہ اصحاب نے عرض کیا کہ رسول اللہ اجازت ہو تو یہ خوشخبری اور لوگوں کو بھی سنا دوں۔ فرمایا نہیں کہی وہ اسی پر کھجور سے کر کے پیو۔

۱۲۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ان میں ایک عورت نصر پری جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھرتی تھی۔ جو نہی اُس کو بچہ ملا اسی وقت اس نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا تمھارا کیا خیال ہے۔ کیا یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا خدا کی قسم نہیں بالخصوص جبکہ اس کو آگ میں ڈالنے کی کوئی مجبوری نہ ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے زیادہ پیار ہے نسبت اس عورت کے۔ بچہ پر دوسری حدیث میں ہے۔

۱۳۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کون لوگ ہو؟ وہ بولے مسلمان: ان میں ایک عورت اپنی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ جب آگ کا شعلہ اٹھتا وہ اپنے بچے کو ایک طرف ہٹا لیتی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور بولی رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ہی ہوں۔ وہ بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کیا خدا الرحمن الرحیم نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہے۔ اس نے کہا کیا خدا اپنے

بندوں پر زیادہ مہربان نہیں بہ نسبت ایک ماں باپ کے اپنے بچوں پر۔ فرمایا بے شک ہے۔
اس نے کہا ایک ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر
اپنا سرمبارک جھکالیا اور روپڑے پھر سراٹھایا اور فرمایا خدا اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دیگا
مگر صرف اس سرکش کو جس کی سرکشی خدا کے ساتھ بھی قائم ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کو تیار نہیں (ابن ماجہ)
رحمت دو عالم

حضور پر نور و جہ تخیلیق کائنات محسن اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی مثال
اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
نے فرمایا میری مثل اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی جب اس نے ارد گرد کو خوب روشن
کر دیا تو پرول نے اور کیڑے جو آگ میں گرا کرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ انھیں روک رہا ہے مگر پروانے
اسے عاجز کر کے آگ میں گھسے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں بھی ہوں کہ تمہاری کمر کپڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ
سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گھسے جاتے ہو (بخاری) مسلم نے بھی اس کے ہم معنی روایت کی
ہے اس کے آخر میں یہ لفظ ہیں کہ میری اور تمہاری مثل یہ ہے میں تمہاری کمر کپڑے ہوئے رکھ رہا ہوں
ہوں دوزخ سے بچو۔ دوزخ بچو۔ تم مجھے عاجز کر کے اس میں گھسے جاتے ہو۔ متفق علیہ

محبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معدن برکت امام اولین و آخرین کو تمام جہاں سے محبوب رکھنا دار
ایمان و مدار نجات ہے اور جب ایمان کا دار و مدار نجات ہوا تو جس مومن کے دل میں سرور دو عالم کی محبت
کامل ہوگی اس ایمان بھی کامل ہوگا۔ ورنہ ناقص۔ اور اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلقاً نہ
ہوگی تو وہ ایمان سے محروم ہوگا۔ محبت کوئی ایسی شے نہیں جو ظاہر ہو اس کا تعلق دل سے ہے، اور
ظاہر ہے کہ دلوں کا حال ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں ہم کس ذراہل محبت کو اردے کر مومن سمجھیں
اس الجھن کو دور کرنے کے لیے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ارشاد
ربانی کو مشعل راہ بنائیں گے اس معیار سے جو بندہ متبع سنت اور پابند شریعت ہو گا وہی رسول مقبول صلی
اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور صحیح معنوں میں مومن ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ یہ عمل اتباع غرض نقالی نہ ہو بلکہ مدنی کے
دل میں آقا و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محبت ہر شے سے بڑھ کر ہو تب ہی سچا مومن بن

سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بے شک میرے نزدیک آپ سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا قسم بت اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب قرآن نازل فرمایا یقیناً آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عمر! اب تم کامل ایمان دار ہو گئے رہنمائی کتاب ایمان، (۲) آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو (بخاری کتاب ایمان، (۳) صحیح بخاری و مسلم میں متعدد مقامات پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک اصحابی نے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا تم نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے۔ انھوں نے نام ہو کر شکستہ دلی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میرے پاس نہ تو نمازوں کا ذخیرہ ہے نہ روٹوں کا اور نہ صدقات و خیرات کا۔ جو کچھ سرمایہ ہے وہ صرف اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ہے اور بس! فرمایا۔ تو انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ اصحاب نے اس بشارت کو سن کر اس دن بڑی خوشی منائی (مسلم کتاب الآداب) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث انس میں فرمایا مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوسری حدیث میں الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ہر شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوستو! کمال محبت یہ ہے کہ محبوب کی رضا میں فنا ہو جائے اور ایمان کا مقصد دل کی اصلاح ہے اگر دل درست ہوگا تو سب درست ہو گیا۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم ایمان ہے ایمان کی سب سے بڑی خاصیت اور علامت حُبِ الہی ہے اور محبت کے حصول کے دو ذریعے ہیں ایک ایمان دوسرا عمل صالح۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومنوں میں اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حسن اخلاق کا اساسی مرکز اللہ کی محبت ہے اور اس کے بعد اسی محبت الہی کے ضمن اور اتباع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کی محبت جس کی ہدایت اور تعلیم کے وسیلہ سے جوہر ایمان ہم کو ملا۔ آپ کی محبت کے سامنے دوسری دنیاوی محبتیں، قربت اور رشتہ داریاں سب ہیچ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! خدا سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اسی کی محبت کے سبب سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے سبب سے میرے اہل بیت سے محبت کرو (مشکوٰۃ مناقب اہل بیت، دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک ایمان نہیں تب تک جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب تک آپس کی محبت نہیں تب تک ایمان نہیں اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو اور ایک دوسرے سے محبت نہ کرو میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور داد کتاب الاداب۔

اسم مقدس

حضور پر نور شمع کائنات آقائے دو جہاں کا اسم پاک محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا۔ مدح و ثنا کیا گیا۔ خالق کل نے قرآن حکیم میں آنحضرت نور مجتہبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا فرمائی اور غور کا مقام ہے کہ دنیا میں حضور کا مبارک نام سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ کر دیا انسانوں کے دلوں اور زبانوں پر جاری و ساری ہے۔ مساجد میں اذانوں اور نمازوں میں آپ پر درود و سلام کا ذکر رداں ہے اور اس کرۂ ارضی پر پل و نہار ہر لمحہ ہر ساعت اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ثنا گستر و مدح خواں ہے اور حضور کا مقدس اسم گرامی احمد بھی ہے جس کے معنی حمد کرنے والا کے ہیں یہ بھی اسی سرچشمہ حمد سے نکلا ہے۔ دونوں میں منفع و ماحذ کے اعتبار سے اتحاد تام ہے حمد کے معنی تعریف کرنے والا کے ہیں کہ حضور نے ریت کے ذرات اور بارش کے قطروں سے بڑھ کر اپنے رب اور مالک و خالق اور رازق معطی کی حمد و ثنا پھیلائی ہے۔

محمد وہ ہے جس کی حمد و نعت کل جہاں نے سب سے بڑھ کر کی ہے

احمد وہ ہے جس نے کل کائنات سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد ثنا کی ہے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی۔ صنایع کی کاریگری مصنوع سے پہچانی جاتی ہے۔ عالم کا زور علمی اس کے اعلیٰ شاگرد سے معلوم ہوتا ہے اسی

طرح خدا عظیم الحکیم کا نماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات و صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و سخاوت اور کرم و غنیکہ تمام صفات کا نشانہ کرنا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معدن ذات احدیت کے وہ بے مثل اور بے مثال لعل و رخشاں اور یاقوت تاباں ہیں، جس سے صفات ربانی کی روحانی شعاعیں تھیں چھین کر کائنات کو منور کر رہی ہیں۔

محمد بشر لاکا البشر بل مثل یاقوت بین الحجر

محمد مصطفیٰ ہیں لیکن بشر ہیں جسے نہیں ہیں۔ بکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت ہو گیا ہے دنیا کا یہ سب سے بڑا باؤی اور خدا تعالیٰ کے سب سے بڑا برگزیدہ انسان جس کی جبین تابناک سے نور حقیقت کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں جس سے ہر مقابل چیز اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق ان نورانی کرنوں سے آئیں بے نقص کر رہی ہے غرض کہ حضور نور مبین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی زندگی کا ہر حصہ دنیا کے لیے راہنمائی اور رہبری کے لیے مثل راہ اور ایک عظیم معجزہ ہے جس کی مثال ناممکن ہے۔ لہذا رب العالمین بے مثل اور رحمت العالمین بے مثل مخلوق ہیں اور رب العزت غفور الرحیم ہیں اور پیارے محمد مصطفیٰ ردف الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ الوہیت میں بے مثل و بے مثال ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں بے مثل و بے مثال ہیں۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ مستقیم میان دو کریم

حضور شہنشاہ کرمین کافۃ الناس بشیراً و نذیراً اور حضور سرور دو عالم باؤی کل کی اُمت کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ کے بہترین درجے میں ہے اور اسلام کی یک جہتی ساری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے۔

محبت اور فطرت

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اعتراف انسانی فطرت کی آواز ہے انسان کو چاہیے کہ رب جلیل کی ذات اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے جو تمام ادیان سماویہ اور عقائد حقہ کی اصل بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہی مقصود زندگی ہے۔ قرب کے لیے محبت ضروری ہے بغیر محبت کے قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا کے دود کی محبت اور قرب کا ذریعہ نقش اول توحید و رسالت کا یقین کامل اور عقائد

کی پختگی و عمل صالحات کی مسلسل مشق ہے۔ پھر یقین کی پختگی قلب کو وہ شرف عطا کرتی ہے جو ارض و سما بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ نور ایمان و یقین کی خوبی مالکِ حقیقی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور عمل صالح ایمان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے انسان کو سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ اور بندہ صراطِ مستقیم تلاش کر لیتا ہے۔ صراطِ مستقیم دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دو نعمتیں نازل فرمائیں۔ ایک قرآن پاک کی تعلیم اور دوسری نعمت جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بے مثل ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زندگی گزارنے کے طریقے اور ان طریقوں کو سمجھانے اور اس پر عمل کر کے دکھانے کے لیے ایسے شفیق اور رؤف الرحیم رسول کو مبعوث فرمایا، جس کی زندگی خلقِ عظیم کی تفسیر تشریح ہو کر رہتی دنیا تک راہِ نمابن کر پیش رہے گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو حکیم مطلق نے اسوۂ حسنہ سے تعبیر فرمایا حضور صلعم نے اپنی حیات طیبہ کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جو امتِ مرحومہ کے لیے شعلِ راہ نہ ہو۔ حضور اکرم کی زندگی بندہ مومن کے لیے اسوۂ حسنہ ہے اور یہی نمونہ محبت ہے اور حضور کی محبت ہی سرمایہ حیات ہے اور مقصود زندگی ہے اور یہی تخلیق کا منشا ہے اور یہی حیات اور لطفِ حیات ہے اگر محبت نہیں تو حیات بھی نہیں۔

عطا کی گئی مجھ کو ہر چیز فانی مگر ایک محبت ملی حبا و دانی

محبت روح کا ایک رخ ہے۔ روح کو زوال نہیں لہذا محبت کو بھی زوال نہیں۔ مادہ فوت و ضعف جوانی و پیری کے رنگ بدلتا ہے مگر محبت ہمیشہ نشاط کے اعلیٰ اسباب پر رہتی ہے۔ عزیز و امیں پہلے منس کر چکا ہوں کہ اپنے خالق و رازق خدائے رحیم و مہربان کو پہچانا انسان کی فطرت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداء عالم ارواح میں تمام رُوحوں سے عہد اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی لیا تھا اس لیے بنی نوع کا ہر دور میں عقیدہ ربوبیت پر متفق ہونا اس بات کی کھلی شہادت ہے اور یہ ایک فطرتی تقاضا ہے اس امر کو ایک تاریخی مثال ناظرین کے سمجھنے کے لیے یہاں درج کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ہمایوں جب اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کے حاصل کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا کبھی سندھ کے رگستانوں میں، کبھی سیہون کے علاقہ پاتر میں کبھی ایران میں، انہی گردشِ ایام میں امر کوٹ میں حمیدہ بانو کے بطن سے ۶۱۵۴۲ میں اکبر پیدا ہوا۔ ہمایوں ایران چلا گیا اور اکبر اپنے چچا عسکری کے ہاتھ آیا جس نے اس کی مدد و ریش کی اور حمیدہ بانو اپنے شوہر کے ساتھ قسمت آزمائی پھرتی رہی۔ ایک لمحے کے بعد جب

ہمایوں شاہ سوری کو شکست دے کر دوبارہ دہلی پر قابض ہوا تو ماں اور بیٹے کی ملاقات ہمایوں نے اس طرح کرائی کہ آزمائش کے طور پر حمیدہ بانو کو چند تم شکل عورتوں کے ساتھ ایک جیسا لباس پہنا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور اکبر کو کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ جا۔ چنانچہ اکبر کمرے داخل ہوا اور ہر ایک عورت کو غور سے دیکھتا رہا پھر اپنی والدہ حمیدہ بانو کو پہچان کر اس کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ جو تعلق بدن کا مادرِ مشفق سے ہوتا ہے بعینہ وہی تعلق روح کا اپنے خالقِ حقیقی سے ہوتا ہے اور یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی خلقت میں کچھ صلاحیتیں اور خاصیتیں ودیعت فرمائی ہیں دودھ پینے والے جانور پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتے ہیں اور وہ اپنے کھلانے پلانے والے سے لپٹے رہتے ہیں۔ انسان کا بچہ محبتِ مادر میں مستغرق رہتا ہے اور آغوشِ مادر کی جستجو کے لیے مجبور ہے۔ بکری گوشت نہیں کھاتی۔ بلی گھاس نہیں چباتی۔ خشکی کے جانور خشکی میں رہتے ہیں اور خشکی میں غذا تلاش کرتے ہیں اور پانی کے جانور پانی میں رہتے ہیں لیکن سب پر غالب آنے والی لافانی اور زبردست محبت ہی ایک عظیم قوت ہے جو فطرت کو بھی بدل دیتی ہے۔ انسان تو انسان حیوانا میں بھی محبت اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں پر دو تاریخی واقعات پیش خدمت کرتا ہوں۔

۱: ایک بار پہلوان بہار الدین برق انداز نے ایک لنگور کے بچے کو ایک بکری کے ساتھ پیش کر کے عرض کی کہ میرے ایک توپچی نے ایک لنگور کی مادہ کو جو سینے سے اپنے بچے کو لپٹا لے ہوئے تھی بندوق کا نشانہ بنایا۔ بندوق چلنے کے ساتھ ہی اُس نے بچے کو سینے سے الگ کر کے ایک شاخ پر چھوڑ دیا اور خود زمین پر گر کر مر گئی، اسی اثنائیں میں ماں پہنچ گیا اور بچے کو شاخ سے اتار کر دودھ پلانے کے لیے ایک بکری کے پاس لے گیا۔ خدا نے بکری کو اس پر مہربان کر دیا اگرچہ دونوں کی جنس الگ تھی باہم دونوں میں اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ گویا یہ بچہ بکری کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جانگیر نے یہ سن کر حکم دیا کہ بکری کو بچے سے جدا کر لیں۔ بچے کے جدا ہونے کے ساتھ ہی بکری نے چپٹا شروع کر دیا اور لنگور کا بچہ بھی بے قرار ہو گیا جانگیر اس واقعے کے بعد لکھتا ہے کہ دودھ پینے کی غرض سے لنگور کے بچے کی محبت چند تعجب انگیز نہیں۔ البتہ بکری کی محبت بہت زیادہ حیرت انگیز ہے

(ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے ج ۱ ص ۱۸۲)

۲: ایک بار شاہزادہ داؤد بخش نے اس کی خدمت میں ایک شیر ز پیش کیا، جو ایک

بکری کے ساتھ اس قدر مانوس ہو گیا کہ دونوں ایک بچرے میں رہتے تھے جہاں گھیرنے حکم دیا کہ اس بکری کو چھپا دیں، شیر نے چھپنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ اسی رنگ روپ کی دوسری بکری بچرے میں داخل کریں، شیر نے پہلے اس کو سونگھا، پھر اس کی کمر توڑ دی۔ اب حکم دیا کہ بھیڑ کو بچرے میں ڈالیں، شیر نے اس کو بھی چیر بھاڑ ڈالا، پھر اس بکری کو لائے جو اس کے ساتھ رہتی تھی حسب دستور سابق شیر الفت و محبت کا اظہار کرنے لگا، چیت لیٹ گیا اور بکری کو سینے سے چمکا کر اس کا منہ چاٹنے لگا۔ ناظرین! دیکھا آپ نے محبت کے کرشمے۔

رہندوستان کے مسلمان حکمران کے عہد کے تمدنی جلوے ج ۱ ص ۱۸۳

صاحبو! قدرت نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کی تخلیق کا یہ مقصد نہیں کہ وہ کھاتا پیتا رہے۔ کھانا پینا تو زندگی کے قائم رکھنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عزیزو! یہ دنیا دارا العمل ہے دارالقیام نہیں یہ دنیوی نعمتیں دو گھڑی کی دھوپ اور چار دن کی چاندنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کے لیے تمام اعمال میں سے بہترین عمل نماز پنجگانہ ہے بندہ پانچوں وقت خلوص نیت سے تزکیہ نفس کے لیے بارگاہ خداوندی میں صلحا کے ساتھ حاضر ہوتا رہے تو ضرور محبت کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور جذب و سرور کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو نماز قائم کرنا اور غرور و مکر سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا صحبت صلحا اور نیک اعمال کی مشق کرنا اور اپنے دل کو بُری خواہشات کی گندگی سے پاک و صاف رکھنا اور اپنے آپ کو شرع محمدی کے تابع کرنا اور اپنے آپ پر قابو پانا ہی کامیاب زندگی ہے۔

عظیم معجزات

زمانہ اپنے وقت میں جس علوم و فنون میں انتہائی کمال و ترقی کر جاتا ہے تو اللہ قوی العظیم اس زمانے میں اس علم و فن کے مطابق ایک ایسا روشن جھمکے و برہان معجزہ کی صورت میں اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور خدا پرستی کی تعلیم و تلقین کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں ان کی قوم کاکب و نجوم کے اثرات کو ان کے ذاتی اثرات سمجھتی اور ان کو موثر حقیقی سمجھ کر اللہ واحد کی جگہ ان کی پرستش کرتی تھی اور ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا چونکہ وہ روشنی و حرارت کا منبع تھا اسی بنا پر کہ وہ ارض میں آگ کو اس کا منظر مان کر اس کی پرستش کی جاتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم

ان کے دلائل وبراہان سے لاجواب ہو کر بت پرست حاکم و رعایا نے مادی طاقت کے گھنڈ پر دھتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیا تو خالق اکبر نے گونی بوند آؤ سَلَامًا کہہ کر اپنی قدرت کا عظیم الشان معجزہ دکھایا جس سے باطل کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بحر مصری علوم و فنون میں زیادہ امتیازی شان رکھتے تھے۔ مصریوں کو فن و حرف میں کمال حاصل تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ کے ساتھ یہ بیضا اور عصا جیسے معجزات دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری جادوگروں کے مقابلہ میں جب ان کا مظاہر کیا تو سحر کے تمام ارباب کمال اس کو دیکھ کر یک جان ہو کر پکارا ٹھے بلاشبہ یہ سحر نہیں یہ تو اس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے۔ خدائے برحق نے اپنے سچے انبیائے کرام کی تائید کے لیے ان کے ہاتھوں پر کر دیاب۔ کیونکہ ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور یہ کہہ کر انھوں نے فرعون اور قوم فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم آج سے موسیٰ اور ہارون کے خدا قوی التین ہی کے پرستار ہیں۔

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں آہنگیری کی صنعت اور خوش آوازی کے کمال میں ترقی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کے ساتھ نبوت و حکومت دونوں سے نوازا تھا وہ علم و حکمت کے صفات سے متصف تھے اور جب خدائے دودا الجلیل کی تسبیح بڑی خوش الحانی سے پڑھتے تو ان کے وجد آفریں نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ جانور اور پرندے بھی وجد میں آجاتے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر حمد خدا کے ترانے گاتے اور سُریلی اور پرکیف آوازوں سے تسبیح و تقدیس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمنوائی کرتے اور شاہنشاہی کے باوجود اپنے اہل و عیال کی معاش کے لیے لوہے کی زریں بناتے اور خدائے عزیز الحکیم نے لوہے اور فولاد کو بغیر آگ میں رکھنے اور کوٹنے پیسنے کے ان کے ہاتھ میں موم جیسا نرم ہو جاتا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے سے زریں بناتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جبارین کو انتہائی عروج حاصل تھا۔ اللہ مالک الملک نے آپ کو ایک عظیم الشان حکومت عطا کی جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور ان کے زیرِ نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن چرندے، پرندے، ہوا، بحکم خداوند تعالیٰ اُن کے تابع و مطیع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام منطق الطیر کہ چرندوں اور پرندوں کی بولیاں اس طرح سُنتے اور سمجھتے تھے جیسا کہ مُزید کے واقعہ سے ظاہر ہے اور ہوا کو ان کے حق میں سخر کر دیا تھا۔ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع

تھی کہ شدید اور تیز ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی اور نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان کا تخت ایک ماہ کے شہسوار کا سفر چند گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتا تھا۔ گویا تخت سلیمان انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہرہ سے بالاتر صرف خداوند قادر مطلق کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک رفتاری کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس اور شہر کی تعمیر تجدید کرائی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے یہ بے نظیر اور شاندار تعمیر ہوئی جس میں ایسے دیو پیکر بڑے بڑے بیش قیمت حسین پتھر دور دور سے منگوا کر ان کو بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بیضاوی نے اسرائیلی روایت کی نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دوز بردست اور خونخوار شیر تھے اور دود گدھ معلق تھے اور جب حضرت سلیمان تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ لگن ہو جاتے تھے بغرض کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت بڑی عظیم شان اور بے مثل سلطنت سے نوازا تھا ملکہ سبا جیسی شخصیت کو اس کے تابع بنایا۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک رتی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم طب اور علم الطبوعات کا بہت چرچا تھا۔ یونان کے اطباء اور فلاسفر جالینوس، ارسطو، افلاطون، بقراط وغیرہ کی طب و حکمت کا دوسرے ممالک کے طب کے اکابرین پر بہت زیادہ اثر انداز تھی کیونکہ صدیوں سے بڑے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر وہ خدائے واحد القہار کی توحید اور دینِ تمیم کی تعلیم سے محروم تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا فرمایا اور انجیل مقدس کے ساتھ زمانہ حال کے مطابق ان کو معجزات سے نوازا وہ خدائے عظمیٰ الہیت کے حکم سے مردے زندہ کرتے، اور اندھوں کو بینا کرتے اور جنامی کو جنام سے نجات دلاتے تھے اور مٹی کے پرندے بناتے جن میں اللہ

جہی القیوم کے حکم سے جان پڑباتی تھی اور وہ یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور اُن کے دست سے مایوس مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ آخر میں آقائے نامدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب میں علم الکلام کا خاص کمال عروج پر تھا۔ خدائے عظیم و برتر نے قرآن عزیز جیسا بے مثل زندہ ابدی معجزہ حضور پر نور نبی اُمّی کو عطا فرمایا کہ اس معجزے کی بنا پر دنیا کو دُنکے کی چوٹ پر چیلنج دیا جو رہتی دنیا تک چیلنج رہے گا۔ کوئی شخص چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت ہی پیش کرے جو قرآن حکیم کی ایک آیت سے لگے لکھا سکے۔ اُس وقت ہزاروں فصحاء و بلغاء عرب میں موجود تھے جن کے فہم ہائے فصاحت و بلاغت سے عرب کا ریگستان چمن زار بنا ہوا تھا اس زمانہ جاہلیت میں فصاحت و بلاغت میں عرب کا وہ پایا تھا کہ دوسرے ملک کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کو فن شاعری میں کس قدر مزادلت تھی کہ مہمات امور میں وہ فن کے عجائبات ہدایت ظاہر کیا کرتے تھے۔ محافل و مجالس پر فی البدیہہ خطبے پڑھ دیا کرتے اور گھمان کے معرکوں میں طعن و ضرب کے درمیان جو پڑھا کرتے تھے اور مطالب عالیہ کے حصول میں بھی اپنی سحر بیا سے کام لیتے تھے۔ اس فن سے وہ بُزدل کو دلیر، بخیل کو سخی، ناقص کو کامل، گنہگار کو نامور اور مشکل کو آسان کر دیتے تھے۔ جسے چاہتے مدح سے شریف اور سچو سے وسیع بنا دیتے اور اسی سے کینہ دیرینہ دلوں سے دُور کر کے بیگانے کو اپنا بنا لیتے اور انھیں یقین تھا کہ اقلیم سخن کے مالک اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہم ہی ہیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ کوئی کلام ہمارے کلام سے سبقت نہیں لے سکتا۔ اس مقام پر بغرض توضیح قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کے متعلق شہادتیں پیش کی جاتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعیدہ عرب کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور شاعر اور سب سے مہتمم کی بزم مشاعرہ کے رکن تھے اس کی نظم خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائی گئی۔ نہایت بلند پایہ نظم کے سوا کسی معمولی نظم کو یہ عزت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کوئی دوسرا شاعر اس کے مقابلہ میں اپنی نظم پیش نہ کر سکا۔ لیکن جب اس کے پاس ہی قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر لٹکائی گئی تو خود بعیدہ (پہلے بت پرست تھا، اس آیت کے ابتدائی الفاظ ہی پڑھ کر ہی انگشت بنداں رہ گیا اور بے ساختہ تعریفی کلمات اس کی زبان سے نکل گئے اور فی الفور مسلمان ہو گیا اور اسلام کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انھوں نے جواب دیا۔ جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کننا زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح حسان بت ثابت۔ عامر بن اکوع۔ طفیل بن

عمرؓ زید الجلیل۔ زبیرؓ۔ شماس۔ اسود بن سریق۔ کعب بن زبیرؓ۔ عبداللہ بن رواحہ وغیرہ عرب کے مشہور زبان اور شاعر تھے۔ مگر قرآن عزیز کے سامنے ان سب کا سر نیاز خم کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان عام کیا ہے کہ کوئی اس قرآن کی مثال پیش کرے اور پھر خود ہی پیش گوئی کر دی ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گی۔ لوگ قرآن کریم کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ایک سورۃ کی چند آیتیں پڑھ کر اور سن کر پھر سے موم ہو گیا۔ نجاسی کے دور میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ مریم کی تلاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چولغ کے پرتوں ہیں۔ غرض کہ اللہ جل شانہ کے کلام کی شرعی اور ملکی یہ تاثیر یہ تسخیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و امت سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے۔ یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے۔ قرآن حکیم ایک عظیم معجزہ ہے اور بعض کے نزدیک فصاحت و بلاغت معجزہ ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلہ میں گنگ ہو گئیں۔ کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی کہ انسانوں کے کلام بلند و پست۔ کامل و ناقص۔ صحیح و غلط ہوتے ہیں لیکن قرآن حمید اول سے آخر بندی و کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک نوعیت کا ہے۔ بعض کے نزدیک معجزہ یہ ہے کہ یہ کلام ایک اُچی کی زبان سے نکلا اور بعض کے نزدیک وجہ اعجاز اس کی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر ہے اور بعض نے اس کے احکام تعلیمات اور ارشادات سمجھے ہیں۔ درحقیقت قرآن عزیز کے وجہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ ہے قرآن کریم ایک بے مثل ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کرنے سے انسان بیک وقت دہانی اور دنیاوی ترقی کر سکتا ہے اور جس میں جملہ علون و فنون کا حقہ موجود ہیں جس پر عمل کرنے سے سارے جہاں کی حکمرانی مل سکتی ہے اور آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ گویا کہ قرآن کریم دین و دنیا کے علوم کا گنجیدہ ہے۔ اس کے اصل علوم تین ہیں۔ اول ذات حق تعالیٰ کی معرفت، دوم رضائے حق کی صورتیں، سوم انسان کا انجام۔ پہلے علم میں اللہ تعالیٰ کی اسما و صفات، افعال کا علم داخل ہے اور اسی سلسلہ میں نبوت سے بھی بحث ہے اس لیے عبد و معبود کے درمیان یہی واسطہ ہے، دوسرے علم میں مساوات، مساوات داخل ہیں تیسرے علم میں موت اور اس کا احوال۔ قیامت اور اس کے مشغلات

جنت و دوزخ کے احوال داخل ہیں اس قسم میں ترغیب و ترہیب کی آیات اور وہ آیتیں جن میں نیکوں کی نجات، بدوں کے انجام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور قرآن حکیم میں (۱) عبرت کے لیے پھیلی گزری ہوئی قوموں کی بیان اور آثارِ قدیمہ کے مشاہدے کا حکم اور نورایمان و یقین کی تقویت کے لیے قرآنِ شہداء، نوط اور نوح وغیرہ کے قصص کا تذکرہ (۲) تزکیہ نفس اور شریعت کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معروف نہی منکر، حلال و حرام، معاملات و حقوق العباد وغیرہ کا ذکر ہے (۳) اللہ تعالیٰ کے اشیاء کی پراسرار حکمت جاننے کے لیے کائنات کی چیزوں کی فطرت کا مطالعہ کرنے کا اور ان سے مفید کام لینے کا حکم ہے (۴) اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زبان، دل، روح سے ذکر کرنے کی تاکید ہے۔

عزیز دوستو! اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیاہ اور بے مرغیر زراعی سلع والی ارض مقدس عرب کو چار لاکھ نفعوں سے نوازا۔ (۱) قرآن حکیم جو مہینوں کے لیے دین و دنیا کا مکمل ترین دستور اور ہدایت ربانی رحمت، نور اور شفا ہے۔ (۲) دوسری نعمت قرآن کریم کی عملی صورت ایک بے مثل ہادی اور نبی رحمت اور صاحب شفاعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ (۳) تیسری نعمت رحمتوں، برکتوں اور ہدایتوں والا۔ ام القریٰ، امن والا اور اپنا گھر بیت اللہ بنجاشہ جس میں حجر اسود، طواف، سعی اور آب زمزم جو غذا و شفا والا معجزہ نمایاں ہے جس کو ہزاروں سالوں سے دنیا کے لکھو لکھا انسان روزانہ پیتے اور تصرف میں لاتے ہیں۔ اور لاکھوں ٹن حجاج اپنے ساتھ اپنے اپنے وطن لے جاتے ہیں۔ مگر اس بابرکت چاد کے پانی میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ اگر حضرت ہاجرہ ابتدا میں اس چشمہ کو نہ روکتیں تو یہ پانی زمین پر پھیل جاتا۔ (۴) چوتھی نعمت یہ کہ ایک زمرہ و کامل اور نہایت شیریں اور فصیح و بلیغ عربی زبان بخشی جو تمام دنیا کی زبانوں کی ام السند ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری دین اسلام اور توحید خالص کے لیے منتخب فرمایا۔ عزیزو! وحی الہی سے ہی صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے معجزہ علمیہ کو ملاحظہ فرمائیں :-

(۱) کرم منی : اہل علم اکابرین نے خوردبین کے ذریعہ مشاہدہ کیا کہ انسان کی پیدائش انسانی مادہ منویہ کے نہایت چھوٹے چھوٹے تقریباً بیجہ (حیوانات المنویہ) سے ہوتی ہے۔ ان کیڑوں کی رسم حرکت و شکل جو تک (دودۃ العلق) کی مانند ہوتی ہے۔ جس کا سر چپٹا لیکن نیزہ کی طرح نوکدار ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ عورت کے بیضہ انشی کے غلاف میں چھید کر کے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جس سے حمل قرار پاتا ہے۔ اور جس وقت کرم منی بیضہ انشی میں داخل ہوتا ہے تو اسی وقت

بیضہ انٹی کے سُوراخ پر ایک پتلی سی جھلی آجاتی ہے تاکہ دوسرا کرم منی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے تیرہ سو سال قبل جب کہ خوردبین کا وجود بھی نہ تھا، اپنے کلام پاک میں دودۃ العلق کو انسانی پیدائش کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(۲) جنین کے پردے : یورپ کے اہل علم نے صدیوں کے بعد یہ دریافت کیا کہ شکم مادر میں جنین پر تین پردے ہوتے ہیں وہ نہایت باریک جو قوی و تیز بصارت کے باوجود آنکھ سے دیکھنے پر بھی ایک باریک سی جھلی معلوم ہوتی ہے۔ ان تینوں طبقات کے نام یہ ہیں۔ (۱) غشاء الخویون (۲) غشاء الفانی - وحی الہی کا علی کمال دیکھیے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ

ترجمہ۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین تین تار ایک پردوں کے اندر تھیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا رہا جاتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے (۱) اس آیت میں خبیہ دی گئی ہے کہ چہ تین پردوں میں ہوتا ہے اور ان کا نام ظلمات رکھتے ہیں کیونکہ پردہ روکتا ہے نور دنیا کو، بعض مفسرین نے ان ظلمات کو پیٹ۔ رحم اور شیمہ بیان کیا ہے اور بعض کے نزدیک وہ غلاف بیضہ انٹی سے پیدا ہونے والے وہ ابتدائی طبقات ہیں جن کو ڈاکٹری میں (۱) میوڈم (۲) میوڈم (۳) اینڈر ڈم کہتے ہیں جن سے جنین کا جسم بنتا ہے

(۳) تلقیع بواسطة الرياح : بعض دہشتوں کے اعضاء مذکورہ میں مؤنت کی طرف لے جاتی ہیں جیسے کھجور، انجیر وغیرہ جس سے دہشت بار آور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں : وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں۔ پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔

واقعات عالم سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور

یہ دنیا عجیب عبرت کدہ اور تغیر کا گہوارہ ہے اس انقلاب عالم نے سدا ایسے واقعات پیش

کیے جو مایہ عبرت میں۔ دوستو ایک صدف سے دوسری نکلتے ہیں ایک تاج شاہی کی رونق بنتا ہے دوسرا کھل میں پس کر سُرمہ بنتا ہے۔ ایک شاخ پر دو پھول کھلتے ہیں ایک کسی ماہِ رُخ کے سینے یا کانوں کی زینت بنتا ہے دوسرا بادِ مخالف سے مڑھا کر گرتا ہے اور آنے والے اسے پامال کرتے ہیں۔ ایک ماں کے بطن سے دو توام بھائی پیدا ہوتے ہیں ایک علم و تحقیق کے ملائے اعلیٰ پر پہنچتا ہے یا اپنے وقت کا حاکم اعلیٰ بنتا ہے دوسرا جہل و ضلالت کے گڑھے میں گرتا ہے یا غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے قدرت کی کرشمہ سازیاں ملاحظہ کیجیے

۱۔ رزق تو رزاق کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نور جہاں ملکِ ہند جب کہ غریب الوطنی کی حالت میں پیدا ہوئی تو رات کو پیدا ہوتے ہی اُس کے محتاج ذمہ دار والدین نے اُس کو پانے گندے کپڑوں میں لپیٹ کر راہ میں پھینک دیتے ہیں کہ ہم کو تو پیٹ بھر کر روٹی متی ہی نہیں اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے۔ لیکن خدا کے عظیم و بزرگی یہ شان ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد اسی لڑکی کی وجہ سے اس کے والدین کو روزی دی جاتی ہے پھر وہی لڑکی جہانگیر کی بیوی بن کر ہندوستان کی سیاہ و سفید کی مالک بن جاتی ہے۔ یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔

۲۔ یوں تو اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا ہے وہ بغیر اسباب کے بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم صدیقہ کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں اُن کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو ان کو عجیب بات نظر آتی کہ اُن کے خوت کدہ میں بے موسم تازہ پھل موجود پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اُن سے پوچھا یہ روزیاں کہاں سے آتی ہیں تو مریم صدیقہ نے جواب دیا خدا کے پاس سے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں رحم کو پسند فرماتے ہیں۔ امیر ناصر الدین بکتگیر نے ایک بے زبان ہرنی کے بچے کو رحم کھا کر چھوڑ دیا تو مالک الملک کی رحمت جوش میں آئی تو اس کے صلہ میں اس کو سلطنت و حکومت کا مالک بنا دیا۔ خدا کے عظیم و بزرگی شان ملاحظہ فرمائی کہ سمرقند کے ایک گڈریا دامیر تمبوہ کو ریوڑ چراتے چراتے نصف دنیا کا عظیم ترین فاتح اور حکمران بنا دیا جس کی بزمِ عشق و نشاط میں ملک ملک کی شاہزادیاں اور دربار میں مصر و چین تک سفیر دست بستہ حاضر رہتے تھے اور اس کے تصرف میں دنیا بھر کی سلطنتوں کے خزانے ہوتے تھے اور اس کی ہیبت سے بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک لرزاں تھے

۴: پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ملاحظہ فرمائیں کہ نیشاپوری کی مٹی میں ایک کالا بد صورت اور ستے دامنوں میں پکنے والا اور بوسیدہ کبل میں لپٹا ہوا خوش قسمت نو عمر غلام قطب الدین ایک اجس کو شہر کے قاضی فخر الدین نے خریدا اور اس کی پرورش اور تربیت اس نے اپنے بچوں کی طرح کی۔ قاضی کے مرنے کے بعد پھر فروخت ہوا اور شہاب الدین کا منظور نظر بنا اور پھر سلطان شاہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر وہے کے بچرے میں مقید کیا گیا اور پھر رہائی ہوئی تو ہندوستان کا بادشاہ بنا۔

۵: دوستو، موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حضرت دانیال علیہ السلام کو جیو کے شیر کے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ شیر حکم خداوند تعالیٰ دانیال کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔

۶: اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ بھی اثر نہیں کرتا حیرہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر کو مہتیلی پر رکھ کر فرمایا: موت تو کسی کے اختیار میں نہیں۔ وقت معین سے پہلے کوئی شخص نہیں مر سکتا۔ زہر کھانا نہ کھانا برابر ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر زہر کو نگل گئے۔ زہر نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا کچھ نہ بگاڑا (اشاعت الاسلام مولفہ مولانا حبیب اللہ صاحب ص ۳۲۵)

۷: حیرت و تعجب کا مقام ہے کہ شیخ رئیس بوعلی سینا کی شہرت کا بنیادی راز یہ تھا کہ وہ قویٰ علاج بڑی کامیابی سے کیا کرتا تھا لیکن خود ہی اس مرض قویٰ میں مبتلا ہو کر انتقال کیا۔ اسی طرت اور بھی کئی نامی حکماء اسی مرض میں سے فوت ہوئے کہ جس کے علاج میں ان کو کمال حاصل تھا چنانچہ ابو یوسف سے، افلاطون فالج سے، بقراط سل سے اور جالینوس اسہال سے فوت ہوئے انہی امراض میں ان کو کمال حاصل تھا۔ خدائے عزیز الحکیم نے ان کو دکھایا کہ تمام عظمت و بربائی فخر و جلال اور بڑائی میرے لیے ہے۔ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور اس میں تکبر اور فخر و غرور کا مادہ پیدا نہ ہو۔

۸: اسی طرح مرقع عبرت ہے کہ عبد الملک بن عمری کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر امارت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبد اللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا۔ پھر اسی قصر میں عبد اللہ بن زیاد کا سر رکھا ہوا مختار کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی جگہ اب میں مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک کے سامنے رکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ واقعہ عبد الملک نے سنا تو کانپ گیا اور حکم دیا کہ اس دارالاعزاز کو مسمار کر دیا جائے اور ابن عمریثی سے مخاطب ہو کر کہا خدا تجھے اب یہاں پانچوں سر نہ دکھلائے گا۔

۹: عزیزو! یہی توبہ کی تاثیر تھی کہ ظہیر الدین بابر نے جب کو اپنے مالک حقیقی سے میدان کارزار

کنز اہریس عہد کیا کہ اسے اللہ مجھے ان کا فردوں کے مقابلہ میں فتح عطا فرمائیں تو بہ کرتا ہوں کہ میں کبھی شراب نہ پیوں گا۔ بابر شراب کا بہت رسیا تھا ہر شام شراب کی محفلیں منعقد کرتا اور خوب داد عیش دیتا چنانچہ اس کا ایک مشہور شعر ہے کہ :-

نوروز و نو بہار و سبے دلبری خوش است بابر بہ عیش و کوشش کہ عالم دوبارہ نیست

مگر اس موقع پر جب کہ راجہ سانگا اور ہندوستان کے دیگر راجوں کی فوج دولاکھ اور پانچ سو ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ میں آئی۔ بابر کی فوج صرف چوبیس ہزار کے قریب تھی اور اس زمانہ میں ایک بہت فاضل و تجربہ کار منجم محمد شریف بھی تھا لوگ اس کی بیان کردہ پیش گوئیوں پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ مریخ مغرب کی طرف سے طالع ہے اور کوئی بھی اس طرف سے حملہ آور ہوگا تو اسے اپنے مد مقابل کے ہاتھیوں سے شکست ہوگی اس وجہ سے بابر کے علاقہ میں چاروں طرف ایک خون و ہراس تھا۔ چنانچہ اس موقع پر بابر نے سچے دل سے شراب سے توبہ کی اور اس سے دو دن قبل جو شراب غزنی سے منگوائی گئی تھی جتنی تھی سب کو پھینکوا دیا۔ اور شراب کے تمام طلائی و نقرئی پیالے اور صراحیاں اور دوسرا سامان توڑ کر غراباؤ فقرا میں تقسیم کر دیا اور جہاد کا اعلان کر دیا جب طرفین کا آمناسنا ہوا تو اس موقع پر ایک بار پھر بابر کو محمد شریف بخومی نے جنگ کرنے سے روکا اور اپنے دعوے کے دلائل پیش کیے لیکن بابر نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور جنگ میں کود پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بابر کو فتح نصیب فرمائی اور دشمن برباد ہوا اور بابر نے پھر مرتے دم تک شراب کو منہ نہ لگایا اور بابر نے بخومی محمد شریف کو بے حد لعنت و ملامت کی اسے ایک لاکھ تنکا دے کر ملک بدر کر دیا۔ (تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۶۹۱ تا ۶۹۲)

۱۰. وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلَکِنۡ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ سلیمان بن عبد الملک

جب خلیفہ ہوا تو محمد بن یزید نامی ایک شخص کو والی عراق بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہاں جاتے ہی جتنے قیدی ہوں سب کو چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ حجاج بن یوسف کی گریوں نے صد ہا لوگوں کو اسیر بنا رکھا تھا۔ محمد بن یزید نے آتے ہی احکام خلافت کی تکمیل اور پہلے والی یزید بن ابی مسلم پر بہت جوڑ و تشدد کیا اور چند روز کے بعد جب خلیفہ سلیمان کی موت نے سریر خلافت کو خالی کیا۔ اور یزید بن عبد الملک اریکہ آراء سلطنت ہوا تو اس نے یزید بن ابی مسلم کو افریقہ کا گورنر مقرر کیا جہاں کی گورنری کی باگ دوڑ اس سے پیشتر محمد بن یزید کے ہاتھ میں تھی محمد نے جب یزید بن ابی مسلم کے آنے کی خبر سنی تو مارے خون کے اس کے پیچھے

سے پہلے ہی بھاگ کے رُوبوش ہو گیا۔ اور یزید نے جاتے ہی اس کی تلاش شروع کی۔ آخر وہ گرفتار کر کے لایا گیا اور جس وقت یزید بن مسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا اور یزید کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا۔ کہ اذان ہوتے ہی اسے کھائے۔ محمد بن یزید کی صورت دیکھتے ہی بولے: محمد تم پر قابو پانے کی دعا مجھے مدت دراز تک مانگنی پڑی محمد نے کہا: "اور میں بھی مدت سے دعا مانگ رہا ہوں کہ خدا مجھے آپ کے ہاتھ سے امان دلوائے۔" یہ سنتے ہی یزید نے کہا: "امان! خدا کی قسم نہ دوں گا اور اگر ملک الموت نے بھی ارادہ کیا کہ میرا وارپڑنے سے پہلے تمہاری جان نکال لے۔ تو میں یہ انگور کھانا چھوڑ دوں گا اور کوشش کروں گا کہ عروہ اہل کا ہاتھ پڑنے سے پہلے ہی تمہارا کام تمام کر دوں۔" اس کے بعد یزید کے حکم سے اس کی ٹکیں باندھی گئیں۔ قتل گاہ میں لاکے بٹھا دیا گیا۔ اور جلاّد سر کاٹنے کے لیے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی اور یزید ابن ابی سلم وہ انگور کا خوشہ کبابی میں رکھ کے نماز پڑھنے کو گیا۔ اتفاقاً اہل افریقہ اس کے دشمن ہو رہے تھے۔ نماز میں سجدے سے سر اٹھایا تھا کہ کسی بے باک دشمن نے ایک ایسا گز مارا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ فوراً ہر طرف غل پڑا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ والی افریقہ مارا گیا۔ اور جلاّد نے جو کھڑا تلوار تول رہا تھا۔ محمد بن یزید کی ٹکیں کھول دیں اور کہا۔ اب آپ آزاد ہیں جہاں چاہے جائیے وہ انگور کا خوشہ رکھا رہ گیا اور فرشتہ موت نے اُن کی آن میں اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ سبقت کر سکتا ہے یا وہ جو گھڑی بھر کے لیے حسد اوند جل جلالہ کو بھول گیا۔ یہیں سے نظر آتا ہے کہ خدا کی قوت سب پر غالب ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔

۱۱۔ جب اُس کے تحمل پر کڑھیل ہے گرفت اُس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت انتقام اُس کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونہ مشیت ایزدی کے غالب آنے کا یہ ہے کہ سلاطین آل حمدان میں سے ملک الناصر روح فرسا مرض قلع میں مبتلا ہوا۔ تمام اطباء نے دولت حاضر ہوئے۔ اور اپنی تدبیروں میں کوئی بات اٹھانے لگی۔ مگر بادشاہ کو کوئی آرام نہ ہوا۔ آخر اطباء عاجز آکر ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہماری یہ کمزوری دیکھ کے اور ہم سے بد عقیدہ ہو کے ہماری جان کے درپے ہو جائے۔ چنانچہ سب نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ بادشاہ کا کام تمام کر دیں۔ اس کام کے لیے انھوں نے ایک شخص کو مقرر کیا جو خنجر کپڑوں میں چھپائے ہوئے محل میں چھپ رہا۔ ملک الناصر ایوان شاہی کے ایک

حصہ سے دوسرے حصہ میں جا رہا تھا اور ایک دلیز پر قدم رکھا تھا کہ اس شخص نے نکل کر حلہ کیا اور ناف کے نیچے بنجر بھونک دیا بنجر سے اعمار قلوں چاک ہو گئی جس میں سدوں کے رک جانے سے مرض پیدا ہوا تھا فوراً تمام ناسہ مادہ اور سدے نکل گئے اور تونج کی جان لیوا تکلیف سے ملک انما صبر کو نجات مل گئی۔ باقی رہا زخم، وہ چند روز میں جراحوں کی ہنرمندی سے اچھا ہو گیا۔ وہی دشمنی جو چراغ زندگی کو گل کرنے کے لیے کی گئی تھی، زندگی بخش ثابت ہوئی۔

۱۲۔ تقدیر کی کشش اور عوب گھرانوں کی غیرت ملاحظہ فرمائیں۔ زمانے کا عجیب اتفاق ہے کہ عرب میں بنی قضاہ میں ایک شریف و صاحب اثر شخص حمیرا رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اُسے سات لڑکے دیے تھے جن میں سے ایک نہایت بد صورت تھا۔ خاندان کی یہ خدمت اُس کے سپرد تھی کہ اونٹ چرایا کرتا اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا گھر کا غلام ہے۔ ایک دفعہ اتفاقاً ایک اونٹ گم ہو گیا۔ بھائیوں نے کہا جاؤ اسے ڈھونڈ لاؤ۔ اُس نے کہا میں اکیلا ہی ہوں۔ تم جاؤ۔ باپ نے یہ جواب سن کر کہا۔ ابے جانا ہے کہ نہیں۔ ابھی جا ورنہ اسی وقت مار دوں گا۔ مار کا ڈر بڑا ہوتا ہے وہ مجبوراً اونٹ کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ سردی کا موسم تھا بھوک۔ پیاس اور سردی کی شدت سے کانپتے ہوئے صحرا میں چل پڑا کہ شام کو بدوؤں کے ایک خیمہ کے پاس پہنچا جس میں ایک بڑھیا اپنی حسین و پری جال بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے ترس کھا کے کھلایا پلایا اور ٹھہرایا۔ جب بڑھیا کام کاج کے لیے وہاں سے سبئی، ترلڑکی نے آپ کی عجیب صورت دیکھ کر بنانا اور مسخرہ پن شروع کیا کہنے لگی۔ میں نے تم سے اچھا، خوبصورت اور بانکا جوان آج تک نہیں دیکھا۔ ایک کام کرو جب رات کو سب سو جائیں تو تم چپکے سے اُٹھ کر میری خواب گاہ میں چلے آنا۔ اس وقت ہم تم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ آپ سمجھ گئے کہ بناتی ہے۔ بولے، مجھے معاف کیجیے بنائیے نہیں۔ اتنے میں لڑکی کا باپ اور سات جواہر دیئے آگئے سب نے کھایا پیا اور خیمہ کے سامنے زیرِ آسمان سو گئے۔ جب سب لوگ غافل ہو گئے تو شیطان نے آپ کو انگلی دکھائی۔ اگرچہ جانتے تھے کہ لڑکی نے صرف بنایا تھا مگر دل نہ مانا، چپکے سے اُٹھے، دبے پاؤں خیمے کے اندر چلے گئے اور لڑکی کو تنہا اور غافل پا کے آہستہ سے جگایا۔ اُس نے آنکھ کھولتے ہی پوچھا، کون ہے؟ بولے میں ہوں تمہارا غریب الوطن مہمان۔ چیں یہ چیں ہو کے لڑکی نے کہا، کیوں شامت آئی ہے تمہاری؟ نکل جاؤ یہاں سے دور ہو۔ گھبرا کے پلٹے، ڈوبے اور سمے ہوئے چپکے چلے آتے تھے کہ کتا جو خیمے کے پاس رہتا تھا بھونکتا ہوا جھپٹا۔ آپ نے لکڑی سے ہزار

ہٹایا۔ مگر وہ بھلا کب مانتا تھا لپک کے آپ کا دامن پکڑ ہی لیا۔ اب آپ اُسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کشمکش میں ایک دفعہ آپ نے زور سے پیچھے کھینچا تو ارڈرا ڈھٹیم کر کے ایک اندھے کنوئیں میں جا گرے جو پیچھے تھا اور ساتھ ہی وہ کتا بھی دامن کے ساتھ کھینچ کر کنوئیں میں آ رہا۔ دھماکے کی آواز اُس سین دہری جال دوشیزہ کے کان میں گئی تو حُدا ترسی سے اُٹھی اور کنوئیں کی جگت پر آ کر کہا "خدا کی قسم جی تو یہ چاہتا ہے کہ اسی کنوئیں کو تیری قبر بنا دوں، لیکن خدا کے ڈر سے تیری جان بچاتی ہوں" یہ کہہ کر اس نے رسی ڈالی اور کتا اسے پکڑ لو۔ اُدپر تک کھینچ کر لائی تھی کہ طاقت نے جواب دے دیا اور ایسے قدم اُکھڑے کہ خود بھی کنوئیں میں جا پڑی اب صبح ہوئی اور لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ لڑکی خمیسے غائب ہے۔ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ معلوم ہوا لڑکی وہ نو عمر مہمان اور کتا تینوں کنوئیں میں ہیں۔ بغیر دھمیت جوش میں آئی۔ اور باپ بھائی سب کے سب ننگی تلواریں اور پتھروں کے بڑے بڑے ٹرے لے کر جھپٹے کہ دونوں کا کام تمام کر دیں۔ مگر خدا نے باپ کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اُس نے سب کو روکا اور کہا بھی مجھے اپنی بیٹی پر بدگمانی نہیں۔ اس کی پاکدامنی ایسی نہیں کہ بُرا گمان کیا جاسکے۔ پھر بتیاں ڈال کر سب کو کنوئیں سے نکالا اور نکالتے ہی بد صورت اور بد تمیز مہمان سے کہا "خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری لڑکی پارسا اور بے گناہ ہے لیکن یہ واقعہ ایسا پیش آگیا کہ حارے عرب میں رسوائی ہو گئی اور کوئی اسے اپنے عقیدے میں نہ لے گا تم کہو تمہارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ بی بی کی خبر گیری کر سکو۔ اگر اس کی امید دلاؤ تو اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دوں یوں میں بدنامی سے بچ جاؤں گا اور ہماری آرزو بھی پوری ہو جائیگی اس بیچارے کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے منتظر تھے کہ کب سر اُڑایا جائے گا۔ یکایک غلات توقع سوال سنا تو گھبرا کے بے تحاشا برے، مجھ میں سوائے بھلائی کے کوئی خرابی نہیں اور مجھ سے زیادہ نیک شوہر چراغ لے کے ڈھونڈیے گا تو بھی نہ ملے گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا اور بچا پس اُونٹ ایک لڑکی، اور ایک غلام کے مہر پر لڑکی اُن کے عقد میں دے دی۔ اب آپ کے جوش مسترت کی کوئی انتہاء تھی۔ وہ بھاگا ہوا اونٹ تو خدا جانے کہاں گیا۔ آپ خوش خوش اپنے گھر گئے اور باپ سے ساری سرگزشت بیان کی جس خاندان میں شادی ہوئی تھی وہ چونکہ معزز، محترم اور شریف تھا باپ نے بھی خوشی سے قبول کیا۔ مہر کی چیزیں لے کے گیا اور بہو کو لے کر آیا۔ اس کے بعد موت تک آپ صحرائے عرب میں زندہ رہے،

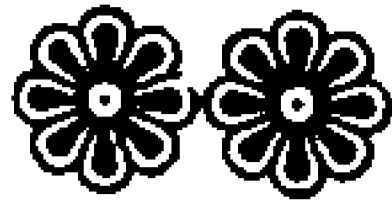
مُسا فر اور سیاح آپ کے ہاں مہمان ٹھہرتے آپ اپنی یہ آپ بیٹی سنا سنا کر انھیں خوش اور مطمئن کرتے، وہ آپ کی بد صورتی اور بی بی کو دیکھ کر حیران ہوتے :-

وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا سَيَفَنِي وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ
ہر لکھنے والا تہ عفرتیب فنا ہو جائے گا مگر اُس نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا
فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّ غَيْرِ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَمَةِ أَنْ تَرَاهُ

نواب اپنے ہاتھ سے سوائے اس چیز کے کوئی شے تحریر نہ کر جسے توقیامت کے دن دیکھ کر خوش ہو جائے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ : اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا زبردست اور

بڑا صاحب حکمت ہے، آل عمران

علم ربانی

اَقْرَبُكُمْ إِلَيَّ الَّذِي يُخَلِّقُ خَلْقًا لَا يَسْئَلُهُ عَنِ أَقْوَامٍ
الْكَثَرِ مِنَ الَّذِينَ سَأَلُوا عَنِ الْقَوْمِ

جس طرح بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح علمائے ربانی بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں یہ وارث انبیاءِ گروہ ہوا اپنے درس و تدریس اور حکیمانہ پسند و نصائح سے اللہ کے بندوں کو احکام حق تعالیٰ کی پابندی و اتباع سنتِ محمدی کے اہتمام، اخلاقِ حسنہ، علم و اخلاص فی العمل کی تبلیغ کرتے ہیں اور علوم دینیہ و علوم عقلیہ کی عقدہ کشائی فرماتے ہیں اور اپنے جذبِ کامل و علمِ حقیقی کی برقی طاقت سے دوسروں کے دل و دماغ کو مسح کر کے اور ان کو کفر و شرک اور ضلالت کی تاریک فلسفیانہ غلط عقائد و اقوال کی ناپاکی و آلودگی سے پاک کر کے ان کے قلوب میں اطاعتِ الہی و محبتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن کی متاعِ عزیز اور اسلام کی رُوح ہے، بھردیتے ہیں اور اخلاقِ محمدی کی دولت اور علم و حکمت سے مالا مال کرتے ہیں گویا یہ نفوسِ قدسیہ دنیا کے لیے نورِ عرفان کے مینار ہیں جس سے نورِ بصیرت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، جس سے گمراہ ہدایت پاتے ہیں۔

علم کثیر آمد و عسرت قصیر، آنچہ ضروری است بدار شغل گیر

علم و اہل علم کی فضیلت :- حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلبِ علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ غایت فرما دیتا ہے۔ علم کی صفت یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی وحیِ اقدس سے شروع ہوئی اور علم سے ہی انسان نے فرشتوں پر فضیلت قرار پائی۔ گناہ و ناپاک ہے مگر تعلیم و تعلم کی وجہ سے اس کا شکار انسانی جارحہ کا علاج حاصل کر لیتا ہے اور اس کا شکار حلال ہے بشرطیکہ کتے کا مالک مسلمان ہو۔

علم کی قسمیں :- علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فرضِ صین ہے جس کی تحصیل ہر فرد پر لازم ہے

جیسے کہ زبان سے شہادت اور دل سے اقرار کہ اللہ ایک ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے بندے اور

رسول میں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نماز روزہ۔ حج زکوٰۃ حلال و حرام کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

روشن ہے شمع علم حشر کے کلام میں نورِ عمل ہے اسوۂ خیر الانام میں

دوسری قسم فرض کفایہ ہے اس علم کو ایک آدمی نے حاصل کر لیا ہو تو اس علاقے کے باقی لوگوں پر سے ساقط ہو گیا۔ جیسے علم طب وغیرہ۔ پھر علم کی متعدد قسمیں ہیں۔ ایک علم الہی اور دوسرا علم مخلوق۔ انسان کا علم الہی کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتا۔ علم معرفت حق کا ذریعہ ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے حلال و حرام میں تیز ہوتی ہے اور علم سے عقل درجہ کمال کو پہنچتی ہے اور قلب ارتقار کے مدارج طے کرتا ہے اور اصل علوم شرعیہ ہیں وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ علم کا مقصد اولیں اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے اور علم کا ثمر خشیت اللہ ہے اور جس طرح چراغ جلے بغیر روشنی نہیں دیتا اسی طرح علم بھی بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لفظ علم کو اگر لپیٹ دیا جائے تو عمل کا لفظ بن جاتا ہے اور علم عمل کا امام ہے عمل اس کا تابع ہے، جو نیک نیتوں کو دیا جاتا ہے اور بہجت اس سے محروم رہتے ہیں اور اگر علم کو چھپا یا نہ جائے تو علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں سوال ہے۔ بس علم کا سوال رد اس میں چار اشخاص کو ثواب ملتا ہے۔ ایک سوال کرنے والے کو دوسرا عالم کو تیسرا سوال سننے والے کو چوتھے وہ جو علم سے محبت رکھتا ہو۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹھو۔ علمائے سوال کرد حکیموں سے اخلاط و ارتباط بڑھاؤ۔

شفاء العی طول السؤال والسماء تمام العی طول السکوت علی الجہل

دکری عقل کا علاج دائمی سوال ہے اور کوری کی تکمیل جہل پر دائمی سکوت ہے،

فرمایا آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو موت آئے اور وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہو تو اس کا اور انبیاء کا درجہ جنت میں ایک ہو گا۔ علماء زمانے کے چراغ ہیں ہر ایک اپنے وقت میں شمع ہوتا ہے اس سے اس کے عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دو حلقے دیکھے ایک حلقہ بایں خدا میں مشغول تھا اور دوسرا مسائل دین کی تعلیم و تعلم میں فرمایا دونوں حلقے اچھے ہیں مگر ایک دوسرے سے افضل ہے وہ لوگ جو خدا کے ذکر میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف راغب ہیں چاہے دے یا نہ دے، لیکن یہ لوگ جو خود بھی علم سیکھتے اور بے علموں کو بھی سکھاتے ہیں خود میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ فرما کر دوسرے حلقے میں شریک ہو گئے۔

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی افضلیت ستاروں پر اور علم کا ایک باب سیکھنا، ہزار

رکعت نفل سے بہتر ہے۔ عالم و عابد پُل صراط پر چکا ہوں گے تو عابد کو کہا جائیگا کہ جنت میں داخل ہو اور اپنی عبادت کے ثمرات سے لطف اندوز ہو اور عالم سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو! جس کی چاہو شفاعت کرو اور جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ اس وقت عالم مقام نبوت پر ٹنکن ہوگا (منہج الفصاحت ص ۳۱۳) عالم انسان ان پھولوں کی مانند ہے جو اپنی خوشبو سے باغ جہاں کو مکا دیتے ہیں اور عابد انسان ان پھولوں کی مانند ہے جو دنیا کی نظر سے دُور جنگل میں شاخ پر ہی خشک ہو جاتا ہے ایک دفعہ شیطان انسان کے لباس میں ایک عالم کے پاس پہنچا اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سُئی کے ناکے سے اونٹ کو نکال سکتا ہے۔ عالم نے جواب دیا: ہاں، خدا تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مشکل بات نہیں، وہ ہر بات پر قادر مطلق ہے، مگر سب کچھ کر سکتا ہے، چنانچہ وہ اس کو گمراہ نہ کر سکا، پھر وہ ایک صدالہ عابد کے پاس پہنچا اس سے بھی وہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سُئی کے ناکے سے اونٹ کو کس طرح نکال سکتا ہے یہ بات عقل سے بعید ہے اس نے جواب دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ علم کثرت روایت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ علم ایک ربانی نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، بس کا سہ دل کو سنت محمدی سے عقل کرنے کی ضرورت ہے۔

حقیقتِ علم: علم کی حقیقت یہ ہے کہ علم فائدہ بخش دہی ہے جس کی شعاعیں سینہ و دل پر پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک و ادا م کے پڑے اٹھ جائیں اور نیز علم وہ ہے جس سے اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو اس کی مثال شمع کی سی ہے جب وہ کسی بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی شعاعوں اور انوار سے اس بندہ کا دل پُر ہو جاتا ہے اور عام شک اور ہم خواہ وہ دین کے متعلق ہوں یا دنیا کے، زائل ہو جاتے ہیں اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شہرت اور کدورت کی تاریکی اس کے دل سے دُور ہو جاتی ہے دراصل علم جس کا نام ہے وہ یہی ہے، جس علم کی یہ شان اور تاثیر ہو وہ علم ہی نہیں وہ محض ربانی علم ہے۔

العلم فیہ حیاۃ للقبوب کما تحیا البلاد اذا ما مسها المطر

دلوں کے لیے علم میں اسی طرح زندگی ہے جس طرح مینہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے

والعلم یجلبو العی عن قلب صاحبہ کما یجلبی سواد الظلمۃ القمر

علم کوئی کو دل سے اس طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح چاند ادھیرے گھپ کو

برعلی بن سینا کے زمانہ میں ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے وہ ایک دن فرما نے ملکہ کہ ابن سینا ادب

نماد۔ ابن سینا نے جب یہ جملہ سنا تو اپنی ایک تصنیف جو اخلاق و ادب کے متعلق تھی شیخ کے پاس روانہ کر دی اور عرض کیا: ”من در باب ادب تصانیف جنیں دامم شیخ نے جواب دیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ابن سینا ادب نداند! میں نے کہا تھا کہ ادب ندارد! کلمات نیابت ص ۴۲ مطبوعہ مراد آباد اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ بوعلی سینا حضرت شیخ ابوسعید خیرى سے ملنے گئے، مشہور ہے کہ وہ روحانی محتات کے ثبوت میں بوعلی سینا نے ان کے سامنے بہت سے دلائل بیان کیے اور کہا کہ میں ان دلائل کی بنا پر ان چیزوں کا قائل ہوں۔ جب وہ طویل گفتگو کر چکے تو ابوسعید الخیرى نے فقط ایک فقرہ کہا کہ جو کچھ تو جانتا ہے اُسے میں دکھاتا ہوں۔ پس علم پُرل کرنے سے ہی مرید ہوتا ہے جو علم کا مقصود ہے۔ عمدہ علم وہ ہے جس سے خوف خدا پیدا ہو۔ خوف خدا یہ ہے کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ہو جب علم کے ساتھ یہ صفت بھی ہو تو وہ سب سے بہتر علم ہے۔ عالم کی علامت خوف خدا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور یاد پیدا ہوتی ہے اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت محمدی ہے اگر یہ اتباع نہیں تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں جس علم کے ساتھ دنیا کی رغبت اور امید کثیر اور دنیا داروں کی خوشامد اور دنیا کمانے پر توجہ، تکبر، آختہ سے غفلت ایسا علم نہیں۔ نہ ہی انبیاء کی وراثت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے انسان کا مطالعہ مشکل تر ہے۔

حکمت دنیا فزاید ظن و شک حکمت دینی بر فوق فلک

انسان علم و حکمت کی کان ہے؛ گوہر اس میں بالقوی فطرۃ قائم و ثابت ہیں، جس طرح پتھر یا لہرے میں آگ یا گٹھلی اور پیل کے بیج میں یا ہر تخم میں پودے کے درخت کا پورا نقشہ ہوتا ہے، یا زمین میں پانی ہوتا ہے لیکن وہ ڈول اور رسی کے بغیر نہیں مل سکتا اس میں سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر محنت کی جائے تو مل سکتا ہے۔ جس طرح کرة ارض کے معدن میں کسی میں الماس، کسی میں لعل کسی میں یاقوت بعض میں زمر و عقیق اور سمندر میں موتی، مرجان اور مختلف قسم کی بیش قیمت چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح صانع حکمت کامل نے انسان کی فطرت میں صفاتی گوہر رکھے ہیں بعض انسانوں میں گوہر ایمان اور بعض میں گوہر عقل بعض میں گوہر علم بعض میں گوہر ناموس و عصمت کسی میں قوت بیانیہ اور کسی میں زور تحریر، ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی احسن خوبی موجود ہوتی ہے گویا کہ انسان ذاتی صفات کی کانیں ہیں:۔

ساغر زریں ہو یا مٹی کا ہو ایک ٹھیکرا تو نظر کر اس میں جو کچھ اس کے اندر ہو بھرا
 بغیر صفت کے آدمی حیوان نما انسان ہے۔ ایک دفعہ سکندر یونانی کسی بڑے ملک کو فتح کر کے
 واپس مقدونیہ میں آیا تو اہل شہر نے اس کا عظیم الشان استقبال کیا اور شہر کو دھن کی طرح سجایا۔ یونان کا
 مشہور فلاسفر ارسطو جو سکندر کا استاد و اتالیق تھا جو اکثر فتوحات کے سلسلہ میں اس کے ساتھ رہتا تھا وہ مجذوب
 فقیروں جیسا بھیس بدل کر عین اس وقت جبکہ سکندر راستے سے گزر رہا تھا اس کی سواری کے آگے لیٹ گیا۔
 اہل کاروں نے ہر چند زور لگایا کہ سامنے سے ہٹ جائے مگر وہ نہ ہٹا جب سکندر نے دیکھا کہ فقیر میرے راستے
 سے نہیں ہٹتا تو وہ جو پہلے ہی فتح کے غرور سے بھرا ہوا تھا، نہایت متکبرانہ انداز سے اپنی سواری سے نیچے
 اتر کر ارسطو کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں ماریں اور کہا کہ تو نہیں جانتا کہ میں فتح یا ب سکندر ہوں؛ ارسطو سکندر کی
 طرف آنکھیں اٹھا کر پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تو انسان ہے یا حیوان !
 دیکھ میں ارسطو ہوں، تیرے اخلاق کی آزمائش کے لیے میں نے یہ بھیس بدلا اور کہا کہ فتح تو تجھے خدا نے دی
 ورنہ تیری ذاتی صفت گدھے جیسی ہے جیسے وہ دو ملتے مارتا ہے انسان کو اخلاق کریمانہ سے کام لینا چاہیے
 عزیز دوستو! مبارک ہیں وہ لوگ جو آئینہ محمدی کو دیکھ کر اپنی اخلاقی صورت کو سنوارے کا ذوق رکھتے ہیں۔
 کیونکہ ایمان اور عبادات کی درستی کی عملی نشانی اسلام کی روشنی میں اخلاق و عادات کی درستی ہے، بس
 دونوں جہانوں کی سعادت کا نقد سودا دونوں جہاں کے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال
 اتباع سنت پر رکھا ہے۔

کامیابی : کامیابی کا لفظ اپنا آپ مُفسر ہے مقصود کا پانا کامیابی ہے آپ کی زندگی
 کا مقصود کیا ہے۔ کامیابی بچوں کی نظر میں کھیل کود، تماشائے عیش و عشرت ہوتی ہے لیکن جب یہ بلوغ
 کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جوانی کی دلفریب بہاروں میں قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصود بناؤ
 سنگار، خوش نمائی، سجاوٹ اور مدام خورد و نوش، صنف نازک کی الفت، بیش قیمت کھانے پینے کے
 دسترخوان، تفاخر بن جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی لذت پر جان دیتا ہے، لیکن جب یہ زمانہ
 بھی گزر جاتا ہے اور قدرے عقل میں عتسگی آنے لگتی ہے تو مال و متاع، زرد نقو، عزت و جاہ، نام و نمود
 کے مقام کو اپنی مقصود زندگی قرار دینے لگتا ہے اور سن ترعرع (۱۴ سال) اور سن فشی (نوجوانی) (۲۵ تا ۳۵
 برس) کے زمانہ کی خام آرزوؤں کو ضبط و سستی سے تعبیر کرتا ہے اور انہی کے حصول کے لیے اب بھی رات

دن سعی کرتا ہے اور اس مخالطہ میں اس کے یہ تھوڑے سے اور مقررہ دن گزر جاتے ہیں۔ بالاخر سن پیری کی منزل میں قدم رکھتا ہے اس منزل میں انسان کی بصیرت میں عموماً روشنی پیدا ہو جاتی ہے اس سن میں وہ زندگی کے مختلف تجربات سے واقفیت حاصل کرتا ہے اور چیزوں کی حقیقت کا عارف بن جاتا ہے اور بچپن اور جوانی میں وہ جن چیزوں کا شکار ہو رہا تھا اس کو وہ سُراب سمجھتا ہے اور حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت اس کی زندگی کا مقصود بن جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کا مقصود زندگی لذت اندوزی، تعیش و عزت و شہرت و جاہ و مراتب و واضح در و غم اور زینت و تفاخر اور مال و دولت، اولاد اور مرکز لذت حضرت ناسی اور شکم ہوتا ہے لیکن یہ سراپا مروج سراب ہے۔ درحقیقت زندگی کا مقصود رضائے حق تعالیٰ ہے جو اس دل کی تسکین و اطمینان و آرام جان کا باعث ہوتی ہے پس زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا مندی و خوشنودی ہے۔ یہی تقویٰ والی زندگی کا میاب زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز و اہم ہے۔ ہر سب سے زیادہ قیمتی و پرہیزگار ہو۔ دوستو! یہ دُنیا کی ناپائیدار لذتیں ہر گز لکھ نہ سکیں بڑا انقلاب دیکھا یا مرگ کی حرارت سے گھل جائیں گے۔ عزیزو، دُنیا میں جتنی دولتیں ہیں، مال و جاہ عزت و شہرت یہ سب انسان کے اختیار سے باہر ہیں وہ کسی وقت بھی ضائع ہو سکتی ہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنی رُوح کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر لے تو وہ اس کی ہر حیات بن جاتی ہے اور وہ غیر فانی بن جاتی ہے اور غیر اللہ کی محبت سے انسان کو ہولناکت حاصل ہوتی ہے اس کی مثال خارش کی لذت جیسی ہے جس کا انجام عذاب و ہلاکت ہے۔ بھائیو! یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر حکومت میں کامیابی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون کو اور سیدنا حضرت ابراہیمؑ کے مقابلہ میں نمرود کو اور حضرت محمدؐ کے مقابلہ میں قیصر و کسری ضرور کامیاب ہوتے اور اگر دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون ضرور کامیاب ہوتا۔ اگر اکثریت میں کامیابی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، کامیابی ہوتی۔ سائنس کی ترقی ایک مفید چیز ہے، مگر عزیز دوستو! سائنس کے غلط استعمال کی وجہ سے بشری اور غربی اقوام کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے پس حقیقی کامیابی اللہ میں جلالت کی رضائیں ہے۔

انسان کی فطرت : انسان کو فطرت پر یعنی قبول حق کی قدرت پر پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رُوح اس انسان میں پھونکی اور اپنی صفات کا پرتو اس پر ڈالا ہے۔ اور کائنات کی ساری

چیزیں اس کے تابع کرنے کی اہمیت بخشی اور خلیفۃ الارض بنایا اور انسان میں کچھ عقلی عینیں اور حسیاتیں
 بذریعہ وراثت یقیناً منتقل ہوتی ہیں جن کا اثر طرز معاشرت، رسم و رواج وغیرہ زندگی کے مظاہرہ پر
 پڑتا ہے۔ اخلاق بھی ایک موروثی شے ہے اور وراثت کو صرف وراثت ہی زائل کر سکتی ہے نہیں کہ
 ریاضت اس سے بھی بڑی قوت ہے اور ماحول کا اثر وراثت سے زیادہ قوی ہوتا ہے جو وراثت کے
 اثر کو زائل کر دیتا ہے لیکن تربیت جس کا مقصد ضبط نفس کی طاقت پیدا کرنا اور غلط اثرات سے بچنا
 سب سے زیادہ زبردست ہے اسی سے ہی انسانیت کی تربیت و اصلاح انبیاء نے کرامت الہیہ
 پر ہو سکتی ہے نہ کہ تاجرانہ اخلاق سے، دنیا کے آخری دین اسلام نے اخلاق حسنہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف
 اور تقویٰ پر رکھی اور زبانِ دل و عمل کی سچائی کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا کہ تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ
 خداوند قدوس کو نیکی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے مخالفت ہو۔

الحبُّ لِلّٰہِ وَالْبَغْضُ لِلّٰہِ

دنیا میں دین اسلام آیا جو تمہارے لیے رحمت و ہدایت اور شفا ہے۔ اس نے ایک صدی
 میں غرناطہ سے لے کر دہلی تک نصف دنیا کی ایک عظیم سلطنت مسلمانوں کو عطا کی اور ایک اللہ کی صف والی
 زندگی بسر کرنے کے لیے مکمل دستور دیا اور ہمیں بہترین اخلاق کا مالک بنایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر
 چل کر اس کا عبادت گزار مقبول بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح و تکمیل کے لیے
 قرآن حکیم کی بے مثل تعلیمی قوت کو عملی صورت میں ہادی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دنیا
 میں بھیجا اور حضور کی سنت مظہرہ کو سیدھی راہ بتایا اور مستقل لائحہ بنایا اور اپنی بارگاہ میں حصول مقبولیت کا واحد
 ذریعہ فرمایا۔ پس اللہ کے رسول کی سنت ہی بکھری ہوئی امت کو غالب و متحد کر سکتی ہے۔ اسلام ایک عملی
 دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ورنہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کسی فرشتہ
 کے ذریعہ سے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے بیت اللہ کی مچھت پر رکھ دیتے اور اس پر عمل کرنے کا اعلان
 فرما دیتے۔ عزیزو، یہ حضور آقائے دو جہاں نبی اکرمؐ کی دل و دماغ پر قبضہ کر لینے والی تعلیمات اور عملی زندگی
 کا اثر تھا کہ ایک انتہائی اخلاقی انتشار سے عظیم الشال اخلاقی توازن پیدا ہوا۔ کس طرح بتدریجی دنیا
 صراطِ مستقیم یاہدۃ اعدال پر لائی گئی۔ بالآخر تکمیل دین کا اعلان عرفان کی بلندیوں سے سُنا دیا گیا یہ سب حضور
 پر نور محمد رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ کی عملی تعلیم اور رُوحوں کو مسخر کرنے والی شرافت تھی۔ گو نبرت نے

دنیا کو مادی ترقی نہیں دی نہ ہی ایجادیں عطا کیں، نہ اس کا دعویٰ ہے نہ اس ایسا کرنے پر شرمندگی اور معذرت ہے۔ نبوت کا مقام یہ ہے کہ اس نے دنیا کو وہ افراد عطا کیے کہ جو خود صحیح راستے پر چل سکتے ہیں اور دنیا کو چلا سکتے ہیں۔ سخت دشوار ہے انسان کا انسان ہونا

آج اس جدید تہذیب کے انسان نے فساد و خلا کو تو مسخر کر لیا اور چاند پر کند ڈال لی مگر اپنی ارضی دنیا کے انسان کو انسان نہ بنا سکا کہ وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو اور دنیا میں امن و امان و خوش حالی پیدا ہو۔ اسلام نے وہ صنایع اور صاحب لفظیں افراد پیدا کیے جو اپنے اخلاق، ضبط نفس، جذبہ خدمت، قوت ایثار، یقین و اعتماد میں بہترین بلند مقام رکھتے تھے کہ دنیا میں خالص انسان پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہوں گے جو بلاشبہ ہر ایک ان میں سے معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے علمی، عملی اور اخلاقی کمالات کو ملاحظہ فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔

فیضانِ نبوت :- کیا دنیا کی کوئی قوم ایسا بہادر پیش کر سکتی ہے :

ضبط نفس :- امام الادب و حیدر کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو جانی دشمن کو زیر کرنے کے بعد جبکہ قتل کرنے کے لیے اس کے حلق پر خنجر رکھتے ہیں تو اس کا زہر نے آپ کے رُخ مبارک پر تھوک دیا، تو آپ کا چہرہ غصہ سے سُرخ ہو گیا محض اس لیے اُس کو چھوڑ دیا کہ اس جذبہ جہاد میں اللہ کی وہ سابق رضائے رہی کہ آپ کو اپنی عزت اور نفس کی خاطر غصہ آگیا۔

انفاق فی سبیل اللہ : شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے رات بھر باغ کو بانی دے کر مزدوری حاصل کی۔ صبح اس کے تین حصہ کر کے حریرہ پکوانے کا انتظام کیا، جب پک کر تیار ہوا تو ایک مسکین نے صدادی تو آپ نے سب اٹھا کر دے دیا۔ پھر دوسرا حصہ تیار کیا گیا تو ایک یتیم نے دست سوال دراز کیا، تو اس کو بھی اٹھا کر دے دیا۔ پھر جب تیسرا حصہ تیار کیا جا رہا تھا تو وہ بھی ایک مشرک قیدی کی نذر ہو گیا۔ یہ مرد خدایات کی مشقت کے باوجود دن بھر فاقہ مست رہے، یہ تھے وہ پاک نفوس جو اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ عزیز دستر: اس دنیا کے کڑے ارض پر بڑے بڑے حکمران پیدا ہوئے ہیں لیکن

ذمہ داری : حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی بھی حکمران پیدا نہ ہو جو حکومت کی بھاری ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود رات کو رعایا کی نگہبانی کے لیے گشت لگاتے اور غریب عورتوں کے چھوٹے بچوں

کا وظیفہ مقرر فرماتے اور بھوکے بچوں کے لیے اپنی پیٹھ پر آٹا گھی لا کر لاتے اور خود ہی ان کے چوسنے میں آگ جلا کر سلا تیار کر کے ان کو کھلاتے۔ امیر المومنین اور ان کی بیوی ام کلثوم رات بھر ایک خربابہ عورت کی زچگی کا خود انتظام کرتے رہے، عہد خلافت میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپؐ سے پیچھے نواصلہ نے دریافت کیا یا امیر المومنین دیر سے آنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میری ایک ہی قمیض بہت دیر سے نہ مل سکی ہونے کے لیے ڈالی تھی اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ اور بدن پر بارہ بارہ پیوند کا کرتہ اور سر پر چپٹا ہوا عمامہ اور پاؤں میں بھٹی ہوئی جوتیاں ہر تہی اور ایسی حالت میں وہ قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے اور خود کو باریاب کرتے تھے مسلمانوں کو شرم آتی تھی مگر اعلیٰ مذہب کے شہنشاہ کے آگے کون زبان کھولتا۔

زاہدوں کے سردار خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود بے سرو سامانی کے ادھی دنیا کے دو حکمرانوں قیصر و کسریٰ کو بیک وقت زمین پر پچھاڑا اور بیک وقت بغیر کسی دوسری حکومت کی اعانت اور امداد کے ان کا تخت الٹا جس کا نشانہ ساری دنیا نے دیکھا اور ان کے بے شمار خزیں اور گنجینوں کو لاڈل مسجد نبوی کے کچے صحن میں ڈال دیا۔ یہاں تمام ہوا ہرات اور درایم اور پیش قیست اس کے تحت کے سامان کو مسجد نبوی میں ایک پھٹے ہوئے برقعے پر بٹھ کر فاروق اعظم نے اصحاب کرام کی موجودگی میں مہربان منورہ کے فقیروں اور درویشوں میں تقسیم کر دیا اور ہاتھ جھاڑ کر خالی ہاتھ اپنے گھر چلے گئے (اعتساب ملامت خیر عزیز دوستو بکنے کے امتی معلّم کی ذات بابرکات و مجرّد کمال کی عملی تعلیم کا اثر تھا کہ خدا فراموش عرب بدوؤں کو اس ایمان کے کامیاب اخلاقی مدرسے اور نفسانی تربیت کے جوا علیٰ درجہ کی قوت ارادی، محاسبہ نفس اور خود اپنے ساتھ انصاف کرنے کی قوت عطا ہوئی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

ماغزین مالک اعلیٰ جو بشری کمزوریوں کی وجہ سے زنا کے مرتکب ہوئے، ان کا روحانی احساس بیدار ہوا وہ جانتے تھے کہ اس مجرم کی سزا موت ہے تاہم انھوں نے رحمۃ اللعالمین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حالت عرض کی اور سزا کی درخواست کی، آپؐ نے ان کو واپس کر دیا، وہ دوسرے دن پھر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں زنا کا مجرم ہوں، آپؐ نے دوبارہ واپس کر دیا اور ان کے گھر والوں سے دریافت کرایا کہ ان کے دماغ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں یا عادت کے خلاف بات تو نہیں پائی جاتی۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم تو اسی قدر جانتے ہیں کہ وہ سمجھ دار اور اچھے خاصے آدمی ہیں پھر میری بار ماغزین مالک آئے تو آپؐ نے دوبارہ دریافت کرایا جواب دیا ہاں چوتھی بار جب وہ آئے تو آپؐ نے نصیحت فرمائی کہ ان کو

نہ کا حکم دیا۔ دیکھو کہ کس طرح گناہ کی یادچین حرام کر دیتی ہے حتیٰ کہ خود قانون کے سامنے اقرار
 کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے اور پھر سزا کے بعد رخصت و نیت جھیلے تاکہ اللہ
 تعالیٰ کی ناکامی سے بچ سکیں۔ اور آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کی سزا لے لے اسی طرح اس واقعہ کے بعد
 علامہ ایک حدیث آئی اور کہنے لگیں یا رسول اللہ! مجھ سے زنا کی غلطی سرور ہو گئی ہے مگر آج کروا دیجیے
 آپ نے فرمایا: اُن کو واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر آئیں اور کہنے لگیں آپ مجھے کیوں واپس کرتے ہیں۔ شاید
 اس سبب سے اس طرح مامور واپس کرتے تھے۔ اس میں حاکم بھی ہوں آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ ولادت ہو جائے
 نہ کہ وہ سب ولادت سے فارغ ہوئیں پھر آئیں۔ ان کا کپڑے میں پٹا ہوا تھا کہ جس پر لکھا ہے: آپ نے
 فرمایا باز دو دھ پلاؤ جب کچھ کھانے لگے تو لاؤ جب او دھ چڑھایا تو پھر آئیں رخصت کر کے؛ غرض میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔
 کہنے لگیں اے اللہ کے رسول! لیجیے دو دھ سے فارغ ہو گئی اور یہ روٹی بھی کھانے لگا ہے آپ نے
 بچہ ایک مسلمان کے سپرد کیا اور حد قائم کرنے کا حکم دیا۔ اُن کے سینے تک گینا کھدوائیا اور آپ نے حکم فرمایا،
 لوگوں نے سگسار کر دیا۔ خالد بن ولید نے ایک پتھر مارا تو خون کی چھینٹیں اُن پر گر پڑیں تو انھوں نے تھنجک کے
 لفظ کہے۔ آپ نے یہ لفظ سن لیا اور فرمایا: خالد! اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان
 ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس خون کو مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کی برکت سے سارے
 مدینے کے لوگ بخش دیے جاتے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی اور اُن کو دفن کر دیا گیا۔
 دوستو! دیکھا آپ نے ایمان اور آخرت پر یقین کی مثال۔

شوق شہادت :- ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان لایا، اور آپ
 کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ لیکن آپ نے اس کو بعض صحابہ کے سپرد کر دیا جن کے وہ اونٹ
 پر ایا کرتا تھا لیکن جب ایک غزوہ میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور آپ نے اس کا بھی حصہ لگایا۔ اس نے کہا کہ
 میں اس لیے ایمان نہیں لایا، بلکہ میں اس لیے طلق اسلام میں داخل ہوا ہوں کہ میرے حلق میں تیرے گے اور میں
 شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد معرکہ کا زور گرم ہوا تو وہ ٹھیک حلق پر تیر کھا کر شہید ہوا صحابہ
 کرام اس کی نفس کو حضور کے سامنے لائے تو آپ نے فرمایا: اس نے خدا کی تصدیق کی تو خدا نے بھی اس کی
 تصدیق کی۔ یہ کہہ کر حضور نے خود اپنا نبیہ مبارک کھن کے لیے غایت فرمایا۔

غزوہ احد میں ایک اصحابی نے حضور سے پوچھا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ارشاد
 فرمایا کہ جنت میں۔ کھجوریں ہاتھ میں تھیں اُن کو پھینکا اور لڑکر شہید ہوئے،

دوستو، یہ تعلیم اخلاق حضور نبی اُمّی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت کا اثر تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ اس سے کیف آشنا ہوتا پھر اس کو اہل کفار کی سختیاں دین اسلام سے منحرف نہ کر سکیں اور نہ ہی بڑی سے بڑی تکلیف اس کی راہ میں حائل ہو سکی۔ مومنوں نے جان دینا اور ظلم جھینا گوارا کر لیا مگر اسلام سے روگردانی کا نام سُنا بھی برداشت نہ کیا۔ یہ ایمان کا رسوخ اور کمال تھا کہ جو احکام الہی اور شریعت کے امر و نواہی پر صدق دل سے کار بند رہنا ہر مومن کے لیے آسان اور سہل کر دیتا تھا۔ وقت عبادت ہو تو پورے اہتمام سے عبادت کے لیے تیار۔ معاملات کا موقع ہو تو دیانت داری اور راستبازی کے ساتھ ان سے عہدہ برآ ہونے پر آمادہ۔ وقت جہاد ہو تو بلا تردد و جاں نثاری کے لیے بے تاب و مضطرب، ایمان کی پختگی و حوصلہ کی بلندی اور دین اسلام سے شیفگی، حضور آقائے دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت کا فخر و تہی، ایک ہی صحبت میں آپ کی صحبت کا نقش ہر صاحبِ ایمان کے دل پر ایسا گہرا بیٹھ جاتا تھا کہ جسے کسی بھی طرح ہٹانا ممکن نہ تھا۔ یہ جذبہ محبت ہی بارگاہ رسالت کے جانثاروں کو ہر میدان کی طرف کشاں کشاں لے جاتا اور بدل ہمت کے لیے تیار و مستعد کر دیتا تھا۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر احکام خداوندی کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور آپ کی صحبت و تربیت سے تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے تھے۔ حکمت الہیہ اور اسرارِ دین کا درس ان سب عنایات پر مستزاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے منصب نبوت کے تقاضوں کو حضور رحمت دو عالم آیات قرآن اور احکام خداوندی اپنے اصحاب کو سناتے ہیں اور ہر آہستہ نفسانی سے ان کے قلوب کی تطہیر بھی کرتے انھیں کتاب اللہ اور حکمت الہیہ کی تعلیم بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر گویا نئے سرے سے باب رحمت کھولا اور دنیا کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے قلیل عرصہ میں کائنات کو نور توحید سے فروزا کر دیا۔ رفتہ رفتہ پورے عرب اور پھر بیرون عرب ساری عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ کا کلام معجزہ نظام ہے اور انسان کی زندگی کے تمام اطوار و اوضاع پر حاوی ہے۔ ہر قسم کے احکام اس میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت، عبادات، معاملات، سیاسیات اور مکارم اخلاق وغیرہ غرض کہ انسان کی فلاح و بہبود اور نظام اصلاح کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی کامل جراحات و وضاحت اس میں موجود نہ ہو۔ حاکمین قرآن حکیم میں ایسے حضرات بھی ہر عہد اور ہر خطہ زمین میں کثرت کے ساتھ موجود

رہے جنہوں نے قرآن حکیم اور تعلیمات نبویہ کی ترویج و اشاعت کو زندگی کا شعار بنایا اور یہ سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ علما و صلحا کا یہی وہ مقدس گروہ ہے جن کی محبت میں قرآنی تعلیمات کے ظاہری پہلو بھی آشکارہ ہوتے ہیں اور باطنی حقائق و اسرار بھی کھلتے ہیں ان کی محبت میں قلوب کا تصفیہ بھی ہوتا ہے اور نفوس کا تزکیہ بھی۔ اسرار الہیہ کا انشاں بھی ہوتا ہے اور معارف شرعیہ کا ورثہ بھی۔ مقامات سلوک پر رسانی نصیب ہوتی ہے اور منازل عرفان بھی طے ہوتے ہیں۔ اور نظریات و مشاہدات بھی دل جاتے ہیں اس طور سے نبرت کے کمالات و فیضان کا یہ سرچشمہ ان حضرات کی وساطت سے مسلسل گشت زار امت کو سیراب کر رہا ہے۔

شرع محمدی: عزیز دوستو! دنیا کی کسی مادی تہذیبیں درخشانی کے ساتھ آئیں اور جلد ہی مائیدہ گئیں اور کسی دنیادی حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور مٹ گئیں اور کسی قانون ساز دماغ پیدا ہوتے رہے۔ لیکن آج یہ ان کے قانون کا کوئی سرخ فشاں ہے اور نہ ان کی شخصیت کا نشان۔ لیکن خدائی قانون ہمیشہ زندہ و پابند رہے گا اور ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا قانون جو وہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے جسم و روح پر انفرادی و اجتماعی طور پر عملی شکل میں جاری و ساری ہے اور تائیدات جاری ہے گا اور اسلام کا آفتاب پوری تباہی کے ساتھ عالم پر رومانی لگیں کے موتی بکھیرا رہے گا۔ اسلام ایک زندہ اور عملی دین ہے اور اس کے پیچھے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کی عملی شکل سنتِ مطہرہ کی صورت میں موجود ہے مسلمان اس کو عبادت اور دین و دنیا اور آخرت کی فلاح سمجھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ شیخ الرئیس بر علی سینا کا ایک یہودی فلسفی طالب علم خادم تھا جو شیخ کے علم اور فلسفہ کا بہت دلدادہ تھا وہ تعجب کرتا کہ شیخ جیسا اتنا بڑا عظیم الشان مدبر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسے مانتا ہے اور اس کی کیونکر پیروی کرتا ہے حالانکہ شیخ ان سے زیادہ عالم اور ترقی یافتہ ہے (نعوذ باللہ) اس خیال کا اس نے شیخ بر علی سینا سے متعدد بار اظہار کیا مگر وہ اس سے کنارہ کشی کرتے یا اسے دھتکار دیتے تھے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ دونوں اصفہان کے شہر میں ایسے وقت ٹھہرے جب کہ رات کو سردی بہت پڑ رہی تھی اور برن باری ہو رہی تھی شیخ الرئیس نے تہجد کے وقت اپنے اس خادم کو جگایا اور وضو کے لیے اس سے پانی طلب کیا۔ اس پر اس نے سخت ہمدردی اور صبح نہ ہونے کا عذر کیا۔ اس کے بعد شیخ الرئیس نے صبح کی اذان کے وقت اسے جگایا اور پانی مانگا اس وقت بھی اس نے سخت سردی کا عذر پیش کیا۔

یہاں تک کہ مؤذن نے کہا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ شَيْخُ الرَّئِیْسِ نے اپنے اس خادم سے کہا کہ سنو مؤذن کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ بر علی سینا نے کہا اب وقت آگیا ہے کہ تمہاری قدیم گمراہی سے تمہیں آگاہ کروں۔ دیکھو تم میرے خادم ہو، میری خدمت کے سوا اور کوئی تمہارا کام نہیں ہے اور تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند کرتے ہو اور سب سے زیادہ میری عزت و احترام کرتے ہو، یہاں تک کہ تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل (نعموز باللہ) سمجھتے ہو۔ اور تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اُن پر ایمان لے آؤں اور ان کی اتباع کروں۔ ان تمام باتوں کے باوجود تم ایک کترین خدمت کے سلسلے میں جو گھر کے اندر ہی کی جا

سکتی ہے تم سخت سردی کا بہانہ کر کے میرے حکم کی خلاف ورزی اور مخالفت کرتے ہو۔ مگر یہ ایرانی موزن فخر سے پہلے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وضو کر کے اس مینارہ پر چڑھتا ہے جو سخت سردی کی جگہ ہے جہاں شہر کی ہر جگہ سے زیادہ ٹھنڈک ہے، یہاں تک کہ جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو وہ اپنی اذان میں محنت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رحلت کو چار سو برس سے زیادہ کی مدت گزرنے کے بعد بھی بلند آواز سے پکارتا ہے یہ ایمان و یقین، شہادت و ثواب کا جذبہ ہے۔ اس پر خوب غور کرو۔

نبوت کی حکومت اور علم و فلسفہ کی حکومت کا فرق

صاحبو، دینی وحی کی ہدایت کو علم و عقل سے حاصل کی ہوئی ہدایت پر ترجیح حاصل ہے کہ مومنین کے تمام طبقے وحی کو عبادت سمجھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں بس انبیاء اور حکماء کے علم و حکمت کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ حکماء اور عقلمند فلسفی اپنے علوم میں اس قدر ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے علم و حکمت اور اس کی عظمت و عبادت اور شکر و نعمت اور مرنے کے بعد روح کے زندہ رہنے اور آخرت کے ہمیشہ کے عذاب و راحت بھی دلائل سے ثابت کرتے ہیں یہ انسان کے علم و حکمت کے ناقص خیالات ہیں۔ ایسے ناقص خیالات ہیں جو عالم غیب کے متعلق صرف اتنا بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہے مگر اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ نیز اس میں بھی غلطی اور مخالفت کا امکان ہو سکتا ہے۔ نہ ہی ان اذکار و خیالات کا عوام کے تمام طبقوں کے دلوں میں اس کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دل و جان سے اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان دلائل کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں کیونکہ ان کے وجدانی جذبات پر غالب آنے والا کوئی نہیں اور نہ ہی ان دلائل کو دینی و مذہبی حیثیت حاصل ہے کہ اس پر عمل کرنا لازمی امر ہو کہ ان کو عبادت سمجھ کر تسلیم خم کیا جائے اور نہ ہی یہ دلائل ضابطہ اخلاق و آداب کی صحت کے لیے مستقل عمل کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرتی طبیعت میں اپنے جیسے بشر کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتی خواہ وہ علم و حکمت میں اس سے کتنا بڑھا ہوا کیوں نہ ہو،

نائب حق پر صاحبو! کائنات کی کوئی چیز بھی بے کار پیدا نہیں کی گئی۔ ہر ایک کی پیدائش

کا کوئی مقصد ہے، جس چیز پر نظر ڈالی جائے وہ انسان کی خدمت میں مصروف ہے اور انسان کے لیے مفید اور نائدہ مند ہے۔ یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، شمس و قمر کے مہ و سال، طلوع و غروب کا دلکش منظر، صبح و شام کے دلفریب جلوے، موسمی تغیر، سردی و گرمی، بہار و خزاں، دریاؤں کی روانی، صحراؤں

لا سکوت اور ہزاروں انواع و اقسام کی دلچسپیاں اور طلسم بندیاں بے نامہ نہیں سچ تو یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے بدن کی پرورش کے لیے بنیں اور بدن دل کے لیے، دل روح کے لیے، روح و جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، کیا یہ ظلم نہیں کہ کائنات کی ہر چیز تو اپنا اپنا کام کرے مگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہی چلا جائے، میرے عزیز دوستو، موت ایک خونخوار بھڑکے کی طرح دروازے کے اندر جھانک رہی ہے، بیماریوں نے صحت کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، زندگی پانی کی طرح ایک ٹوٹے ہوئے برتن سے آہستہ آہستہ بہہ رہی ہے، کیا یہ حیرانی نہیں کہ ان حالات میں انسان خدائے واحد کی نافرمانی کرتا چلا جائے۔ صاحبو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا کہ میری رضا کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، اور صرف میری ہی عبادت کر کے جنت کا وارث بنے۔ دیکھیے آسمان پر سورج و چاند سے زیادہ کوئی چیز اثر و نظر نہیں آتی اور زمین میں انسان سے بہتر کوئی شے معلوم نہیں ہوتی حقیقت میں دیکھئے تو انسان سب سے افضل ہے چاند و سورج میں اگر نور شعاع ہے تو انسان میں نور عقل ہے۔ نور شعاع سے اگر زمین و آسمان روشن ہوتے ہیں تو نور عقل سے کون و مکاں و زمین و زمان منور ہوتے ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے اور اس کی ذات کا عرفان ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم میں کائنات کی چیزوں کو غور و فکر سے دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے تمام چیزیں آیات الہیہ ہیں۔ ہر شے کا ایک مقصد ہے ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس تک انسانی فکر پہنچے یا نہ پہنچے۔ دیکھیے یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے یہ رنگا رنگ کی حسین نقش و الیائیں یہ طاؤس کا ہوش و بار قص اور ان کے پروں کا دلفریب رنگ جن کے نقش کو دیکھ کر حقیقی نقاش کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ جگنو کی ٹھنڈی روشنی اور کبھی اس کا جتنا کبھی بجنا، کبھی یہاں کبھی وہاں اس کا نظر آنا، اور کس طرح پھولوں کے بیجوں سے گلے رنگا رنگ پیدا ہوتے ہیں یہ آسمان، ستارے، چاند، سورج، بادل اور قوس قزح کی حقیقت اور اس کے رنگوں کا دلکش لطیف توازن چکر جو خدائے لم یزل کی قدرت کا حسین شاہکار ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ یہ کائنات جو تنظیم و ربط کا بہت بڑا مجموعہ ہے۔ خدائے علیم و حکیم نے چاند کو کس طرح نضا میں معلق کیا جس میں پہاڑ، ریگستان اور غاریں بھی موجود ہیں اور خود تو چاند بالکل سیاہ ہے اور یہ آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے اور سورج کے ساتھ اس کا گہرا ربط و تناسب ہے اور اس کی

روشنی سے عالم منور ہے اور منور قمر سے سمندر اور دریاؤں میں مد و جزر (جوار بھٹا) کا تعلق ہے۔ رات کی تاریکی میں جہاز رانوں اور کشتی بانوں کو اس سے جہات معلوم ہوتی ہیں۔ اور غور کا مقام ہے کہ یہ دل خوش اثمار و اناج میں کس طرح شمس و قمر کی شعاعوں سے تری اور پختگی کی تاثیر کار فرما ہوتی ہے۔ صاحبو، قرآن حکیم پر غور کرو جو جامع العلوم ہے جس طرح نیتون کا تیل چراغ کی روشنی بڑھاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم عقل کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ قمری مہینوں کا پورا حساب چاند نکلنے اور بڑھنے کے ساتھ او قمری سال کے بار مہینوں کا حساب سورۃ یسین میں بحساب ابجد لفظ ذر ذہ جمع کیا جائے تو کل میزان ۳۶۰ دن بنتے ہیں ملاحظہ فرمائیں ق ۱۰۰، ۴ د، ۲۰۰، ۵۰، ۱۱، ۵۵۔ کل میزان ۳۶۰۔ یہ تمام کے تمام علوم قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور موسموں فصلوں کا نظام منبع روشنی و حرارت آفتاب کے ساتھ کس حیرت انگیز طریق پر قائم ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ معدنی جہازات الماس، عمل بہ خسانی، یاقوت، اسفند، زمر، اخضر، نیلیم، پھیراج، فیروزہ، یخاق، وغیرہ کس طرح شعاع آفتاب سے اپنا اپنا رنگ جذب کرتے ہیں پھر یہ بھی غور کریں کہ ان گہرا گراں مایہ کی شکل، صلابت، وزن مخصوص، طاقت، اندکاس، چمک و رنگ ہر ایک کی جدا جدا ہے اور کس طرح قدرت ربی ان کی تخلیق کرتی ہے اور یہ زمین سے برآمد ہونے والے نلقات سونا، چاندی، قلعی، مس، فولاد وغیرہ کی مختلف ماییت اور تاثیرات پر غور و غوض کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا صفات و دائع کی ہیں پھر ان کا الگ الگ خاص درجہ حرارت پر سیال ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ سونے میں قدرت نے چند خاص صفات رکھی ہیں مثلاً، یہ کہ وہ سب دھاتوں کے آخر میں تیز درجہ حرارت پر پگھلتا ہے (۲) یہ کہ اس کے اجزا کی صلابت نہایت ہرستہ و مضبوط اور سخت ہوتی ہے کہ ۴ رتی کے تقریباً ایک صد ورق بننے پر بھی نہیں ٹوٹتا (۳) یہ کہ اس کو مٹی نہیں کھاتی اور نہ ہی اس پر رنگ لگتا ہے (۴) یہ کہ اس کے کھانے سے اعضائے ریسہ کو تقویت ہوتی ہے۔ (۵) یہ کہ اس دھات کا وزن سب دھاتوں سے زیادہ ہوتا ہے یہ صفات سونے کے سوا اور دوسری دھاتوں میں نہیں پائی جاتیں مگر یہ چمن کے رنگا رنگ پھولوں کا سورج کی سات رنگی شعاعوں سے مختلف قسم کے رنگ اپنی نطرت کے مطابق جذب کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سب قدرت خداوندی کے کرشمے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے کہا، فصل بہار کی وجہ سے دنیا بے حد حسین ہو چکی ہے، ذرا عبادت گاہ سے باہر آ کر صنعت یزداں کا تماشا دیکھیے۔ فرمایا میں کاریگر کے جلووں میں گم ہوں اس کی کاریگری دیکھنے کے لیے نہ فوج ہے

مذہبیت۔ دو ستویہ تمام کائنات کی کارگزاریاں صرف انسان کے ذوقِ جمال کو تسکین دینے کے لیے معرضِ وجود میں لائی گئی ہیں لیکن انسان کو صرف عبودیت کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا۔ مومن کی حیثیت رب العالمین کے غلام جیسی ہے اور مسکسوج، چاند، تارے اور تمام مخلوق کی حیثیت نوکر جیسی ہے۔ غلام اس لیے خریدا جاتا ہے کہ شاہ کو جو چاہیے اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لے لے۔ عالم موجودات کی ہر چیز نوکر ہے اور مومن اللہ کا غلام ہے کیونکہ مومن کی جان و مال کو جنت کے عوض خریدا گیا ہے۔ سودا ہو چکا ہے عزیز، دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو اس جہاں میں بوئے گئے دہی وہاں کاٹو گئے اس جہاں میں عمل صالح کے نوٹ چلیں گے یہ دنیا دار العمل ہے آنے والا عالم دارالجزا ہے یہ دنیا ناکاش گاہ نہیں آزمائش گاہ ہے۔ دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے اور جیب میں رکھنے کی شے ہے لیکن دل میں رکھنے کی چیز نہیں۔ آپ جائز اور حلال راستوں سے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور اس دنیا کی محبت میں اتنے سرمست نہ ہوں کہ دل سے آخرت کا خیال ہی نکل جائے :-

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب زیر کشتی اور اپشتی است

غور کرو دنیا کا جوڑا جزا ہے دین کا جوڑا ناسمبوط ہے جو نہ اس دنیا میں ٹوٹتا ہے نہ آخرت میں ٹوٹے گا۔ وہاں بھی نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔

وقت اور زندگی، وقت تمام عظمتوں کی کلید ہے۔

جس طرح بچہ بطنِ مادر کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میری جدہ بہت بڑی وسیع ہے وہ اس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ صاحبو، یہ دنیا بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہے یہاں سے جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن مرنا ضرور ہے موت کے بعد ایک بہت بڑی جگہ جس کی وسعت بہت بڑی وسعت ہے جس میں ہمیشہ کا عذاب اور ہمیشہ کی راحت ہوگی، دو ستویہ: آخرت کی اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اس دنیا میں عمل صالح کی ضرورت ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزار دے تو وہ زندگی کیما بن جائیگی ورنہ زندگی تو حیوان بھی گزار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں میری مرضی کے مطابق تو زندگی گزار دے اور میں آخرت میں تیری مرضی کے مطابق ہر چیز تجھ کو عطا کروں گا۔ عزیزو! اس دنیا کو عالمِ روحانی کے مقابلے میں ایک قفس کی حیثیت ہے۔ انبیائے کرام

کو اس قفس عمری میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا یقینی علم ہوتا اور جب اس قفس کی تیلیاں ٹوٹتی ہیں تو روح رہا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اصلی وطن کی طرف پرواز کر جاتی ہے، دوستو، حق جل شانہ نے ہم کو ایک محدود زندگی عطا فرمائی ہے پھر زندگی بھی چند حصّوں پر منقسم ہے۔ بچپن، جوانی، ادھیڑ، بڑھاپا ہر ایک حصّہ اپنا خاص عمل رکھتا ہے جو دوسرے حصّہ میں غیر مناسب ہے یا مشکل و محال ہے جیسا کہ بے وقت زراعت نہیں ہو سکتی۔ ان مراحل کے ساتھ خود زندگی ہی چند روزہ ہے۔ جب موت کا وقت آجائے تو پھر کیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ بچپن گیا تو آب کہاں۔ جوانی ختم ہوئی تو بہار گئی۔ بڑھاپا آیا تو پیام موت آیا غرض عمر سب پر محدود دشنے ہے۔

لے مسافر کوچ کا سامان کر ہے بہار باغ دُنیا چند روز

عزیزو، زندگی کے لمحے ریزہ لائے الماس ہیں اس کی قدر اور حفاظت کرو اس کو ضائع نہ کرو، بے مقصد زندگی سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور پسندیدہ اخلاق میں اور زمانہ اور وقت انسان کے لیے جس خام کی طرح ہے جس طرح خام لکڑی بڑھتی کے ہاتھ میں یا خام لوبانوار کے ہاتھ میں ہو۔ اب کاری گرمی ہے کہ اپنی جدوجہد کے ساتھ لکڑی یا لوبے سے عمدہ اشیاء تیار کرے یا ان کو بے کار چھوڑ کر برباد کر لے ورنہ یہ برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جائے والی زندگی ہر حالت میں گزر کر ختم ہو جائیگی۔

عمر ایک دن ہو کہ سو سال گزر جاتی ہے دوش پر کھلی ہو کہ دوشال گزر جاتی ہے
گوامیروں کی گزرتی ہے براحتِ غلام بیکسوں کی بھی بہر حال گزر جاتی ہے

دنیا دریا ہے ۔ ہو س طوفاں ہے
مانندِ حباب ہستی حضرتِ انساں ہے
لنگر ہے دل تو ہر نفسِ بادِ مراد
سینہ کشتی ہے ۔ ایمانِ ناخدا ہے

انسانی علم کے مختلف ذرائع :- حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ، عقل و تجربہ، کشف و وجدان وغیرہ جوتے

ہیں مگر ان کے ذریعے سے علم حاصل کردہ غلطی سے سو فیصدی پاک نہیں ہوتا۔ لیکن وحی والہام کے ذریعہ سے جو علم حاصل ہو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی اس پر انسانی رجحان و میلان اور ماحول و تربیت کا اثر ہوتا ہے اور وحی پانے والے پاک نفوس زمانی، مکانی اور لسانی وغیرہ اختلاف کے باوجود اصولاً ایک دوسرے کے موید ہی ہوتے ہیں۔ اُمُّ الاصول - التوحید - الوہیت - پرہیزگاری - جزائے اعمال وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اختلاف نہیں۔ سب کا مرکز ایک ہے اور عقل وحی الہی کی محتاج ہے اس کے بغیر وہ حقیقت و کذب میں ٹھوکریں کھاتی ہے اور معرکہ اختلاف بن کر رہ جاتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ وجد و حال اور کشف اشراق اگر وحی الہی کے مطابق ہوں تو بسر و چشم و رزق وہ قابل قبول نہیں۔

عقل اور وحی کا باہمی رشتہ :- صاحبو، مغرب نے عقل کی رہنمائی کو تسلیم کیا اور وحی الہی سے تعلق قطع کر دیا۔ مشرق نے وحی کے الفاظ کو لے لیا لیکن عقل کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں رُخ یکساں نہ ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب وحی الہی اور عقل آپس میں مل جائیں تو حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ وحی الہی اور عقل کا تعلق اس طرح سمجھیے کہ وحی الہی آفتاب ہے اور عقل چشم بصر، جس طرح آفتاب کو دیکھنے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بصارت کی صحت ضروری ہے اسی طرح وحی سے متنبہ ہونے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے۔ آنکھ کے بغیر سورج کام نہیں دیتا اور سورج کے بغیر آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل اسی طرح وحی الہی کے بغیر عقل غلطیوں سے بچ نہیں سکتی اور عقل سلیم کے بغیر وحی الہی کا نور چھپا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حواس سے پُر اپورا کام لینے اور عقل و فکر کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ مسلمان کو عقل و دین کا جامع ہونا چاہیے کیونکہ علوم عقلیہ بمنزلہ غذا کے ہیں اور علوم شرعیہ بمنزلہ دوا کے ہیں یا یوں سمجھیے کہ عقل بمنزلہ ایک چراغ کے ہے اور شریعت بمنزلہ روغن کے ہے۔ چراغ بغیر تیل کے اور تیل بغیر چراغ کے کیا مفید ہے؟ چراغ عقل سے راہ حق پانا محال ہے۔ بیشک عقل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظیمہ میں سے ہے یہ صرف دین اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ اس نے ذوق عقل کو صحیح اور قطعی معیار قرار دیا ہے اور نہ ہی اسے معطل چھوڑ دیا بلکہ عقل کی شمع میں تعلیم وحی کا تیل ڈال کر انسانی فطرت کو

صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے۔

تلی نٹھا سنا سج ہے تل کے اندر تریل تیل کے اندر نور ہے دل کو تیل سے میل

اگر عقل وحی الہی کے تابع ہو تو عقل کامل، ورنہ عقل شتر بے مہار کی طرح بھٹکتی رہتی ہے اور اس کو صراطِ مستقیم کا پتہ نہیں ملتا عقل مشعل راہ ہے اس کی روشنی میں راستے میں کنوئیں کو دیکھا جاسکتا ہے کیونکہ مشعل سے رہنمائی ہوتی ہے اور راستے کے سارے نشانات اس سے روشن ہوتے ہیں مگر خود نہ وہ راستہ بتاتی ہے نہ منزل قائم کرتی ہے عقل روشنی ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتی۔ نجات و منزل کا راستہ بفضلِ ربی وحی الہی ہی بتاتی ہے عقل خواہ کتنی ہی سلیم کیوں نہ ہو مگر اس کا ادراک محدود اور مناسب ہے تمام چیزوں کا درکار عقل ایک شے کے تمام اطراف اور جوانب کا احاطہ نہیں کر سکتی نیز طبائع بشریہ اکثر اوبہا کے مطیع ہوتی ہیں اور وہیم کی آمیزش صحیح ادراک سے مانع ہوتی ہے پھر عقل کی بے چارگی کا یہ عالم ہے کہ عقل اپنے ادراک میں حواسِ خمسہ کی محتاج ہے اشیاء کے حسن و قبح کا کما حقہ علم سوائے اللہ تعالیٰ جو عظیم و خیر ہے کسی کو نہیں اور حق تعالیٰ نے اپنی رحمت و عنایت سے عقل کو جس حد تک ادراک عطا فرمایا ہے اسی حد تک عقل کو علم ہو سکتا ہے عقل انسانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے جس طرح بصارت ایک خاص فائدہ کے آگے نہیں جاسکتی یعنی آنکھ خاص دائرے کے اندر مرنی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے مگر اپنے دائرہ سے باہر دور بین اور اپنے دائرہ کے اندر خورد بین کی محتاج ہے اور سماعت اپنے عمل کے لیے ایک مخصوص دائرہ چاہتی ہے جس کے بعد وہ بیکار ہے۔ بعدہ کا کام ہضم کرنا، دماغ کا کام سوچنا، اسی طرح عقل کا دائرہ بھی محدود ہوتا ہے جس میں وہ عمل کرتی ہے اس کے بعد وہ قطعاً بے کار ہو جاتی ہے۔

کیونکہ عقل انسانی جزئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کلی کے تابع کر دینے سے اس علم کے بھی سراپہ دار ہو جاتے ہیں جس کو ہماری عقل بذاتِ خود حاصل نہیں کر سکتی تھی اور عقل تابعِ وحی الہی ہو کر عقلِ خورد بین نہیں رہتی بلکہ عقلِ جہاں بین ہو جاتی ہے پس اگر عقل فضلِ خداوندی ہے تو شریعتِ رحمتِ خداوندی ہے، اور عقلِ مندی یہ ہے کہ حضور پر نور عقلِ کل رحمتِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عقل کو قربان کر دے، یہ نہ ہی ایک کامیابی کا راستہ ہے عقل و علم ہدایت کے لیے ناکافی ہیں۔ ہدایت تو فضلِ ربی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔

قلب سلیم و عقل : ہر جنس کا الگ وظیفہ حیات ہوتا ہے اور دوسرے حواس کو اس کی

حکمت میں دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ روح و قلب جو عطیہ الہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذمہ بہت سے کام ہیں۔ ہدایت ربانی کا تعلق انسان کے ظاہری حواس سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ عقل کی حیثیت تو محض ایک آلہ کی ہے وہ جو پیغام سُنتی ہے خواہ وہ حق ہو یا باطل اسے دل کے کانوں تک پہنچا دیتی ہے، قبول کرنا یا رد کر دینا دل کا کام ہے۔ دربان کا کام تو یہی ہے کہ وہ بادشاہ کی بارگاہ میں آنے والوں کی اطلاع دے دے، باریابی عطا کرنا یا رد کر دینا بادشاہ کا کام ہوتا ہے جو اپنے مولا کی بارگاہ میں قلبِ سلیم لے کر حاضر ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوازش اور کرم کو مخصوص کر دیا ہے۔ ایک عقلمند انسان لیکن اس کا دل گندہ ہو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں اور قرآن کا نزول عقل پر نہیں دل پر ہوا ہے۔ دل کا رشتہ قائم ہونے کے بعد کبھی نہیں ٹوٹتا اس لیے قلبِ سلیم کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقل معتبر نہیں دل کے فیصلے معتبر ہیں ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ایمان قلبی چیز ہے عقلی نہیں۔ غیب پر ایمان لانے کے لیے عقل کب تیار ہے۔ دل کا راز بھی دل ہی پاسکتا ہے عقل کو محرم راز بننے کی سعادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ دل ہمیشہ اپنا راز دل کو دیتا ہے عقل کو نہیں۔ دلیل کو دلیل سے توڑا جاسکتا ہے مگر محبت کے فیصلوں کو دلیل نہیں توڑ سکتی۔ دل کو قیل و قال سے زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اسلام نے دل کی زندگی پر زور دیا ہے۔

محبت و عقل تکمیل ایمان کے لیے تکمیل محبت ضروری ہے۔ اُسی ایمان کو خطرہ ہوتا ہے جس کی اساس محبت پر نہیں ہوتی۔ ایمان کا مقام دل ہے دماغ نہیں عقل تو ادھیڑ بُن میں لگی رہتی ہے اصحابِ کرام کو دیکھیے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی قربانی کی ہوس رہتی تھی تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کے دل محبت سے سرشار تھے محبت ازل سے ایثار پیشیہ ہے یہ محبت ہی کے کرشمے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر امیہ بن خلف کے مظالم ان کے دل کی محبت کو نہ بدل سکے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر ندا ہو گئے۔ ندائیت کے لیے انھیں کسی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئی۔ محبت کے دلولہ انگیز مظاہرے اصحابِ کرام کی جانِ شایاں اور حضور کی ذات سے محبت دیکھیے۔

ابو حضرت خبیث اور حضرت زیدؓ کو مشرکین نے پکڑ کر مکہ میں قریش کے پاس فروخت کر دیا۔ قریش نے ان کو چند دن بھوکا پیاسا رکھا اور ظالم قریش نے حضرت خبیثؓ کو صلیب کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا۔ اگر اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ جب اسلام

باقی نہ رہا آج جان کو رکھ کر کیا کریں گے۔ دونوں بزرگوں کو سُولی پر لٹکادیا گیا وہ فطرت میں جھوم جھوم کر عاشقانہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ بے رحموں نے نیزے والوں سے کہا کہ نیزہ کی اتنی سے ان کے جسموں کے ایک حصہ پر چر کے لگائیں۔ ایک سخت دل نے حضرت خبیثؓ کے گلے کو چھیدا اور پوچھا کہ اب تم پسند کرتے ہو کہ محمدؐ پھنس جائے اور تم چھوٹ جاؤ۔ حضرت خبیثؓ نے نہایت جوش سے جواب دیا۔ خدا جانتا ہے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر میں کانٹا بھی لگے (طبری و ابن ہشام جلد ۱۲۳)

سعد بن عامرؓ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمال تھے ان کو کبھی کبھی کیا رگی غش پر جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دج پر بھیجی۔ وہ بولے مجھے نہ کوئی مرض ہے نہ کچھ شکایت ہے۔ جب خبیثؓ نبی اللہ عنہ کو صلیب پر چڑھایا گیا تو اس مجمع میں موجود تھا مجھے جس وقت خبیثؓ کی باتیں یاد آ جاتی ہیں میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔

۲۔ ایک انصاری عورت جس کا باپ اشرور اور بھائی اُحد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور شید ہو گئے، قیام گاہ سے نکلی اور پوچھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا۔ بھگد اللہ عافیت سے ہیں جیسا کہ تم چاہتی ہو۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے جب آپ کو دیکھ لیا تو بولی۔ اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت پہنچ ہے۔

۳۔ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ اُحد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سعد بن ینع رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بھیجا اور مجھ سے فرمایا ان کو اگر دیکھو تو میرا سلام کہو اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے کو کیسا پاتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں مقتولین میں چکر لگانے لگا پھر ان کے پاس پہنچا ان کا آخری وقت تھا اور ان کے جسم پر پتیر و تلوار اور نیزے کے ستر زخم تھے، میں نے ان سے کہا۔ اے سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں اور تمہارا حال دریافت فرماتے ہیں۔ انھوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور آپ سے کہہ دو یا رسول اللہ! جنت کی خوشبو پارہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہہ دو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا اس حال میں کہ تم میں ایک آنکھ بھی حرکت کر سکتی ہو تو اللہ کے یہاں تمہارا کون غدر نہیں اور اسی وقت رُوح پر داز کر گئی۔

۴۔ اُحد کے روز ابو جادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال

بنادیا تھا۔ تیرا اس پر لگتے تھے اور وہ حرکت نہ کرتے۔ (راد المعاد ص ۱۳۰)

اسی جنگ میں عمارہ بن زیاد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے جنہوں نے جان دیتے ہوئے اپنے رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے لگا دیے تھے (رحمۃ اللعالمین ج ۱ ص ۱۲۹)

اسی غزوہ احد میں کسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ۹ صحابہ جن میں سات انصاری اور دو قریش تھے رہ گئے اسی حالت میں کفار آپ پر دھنٹہ لٹ پڑے تو آپ نے ان جاثرائں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ ان انقیاد کو میرے پاس سے کون ہٹا سکتا ہے؟ ایک انصاری نوراً آگے بڑھے اور لڑکر آپ پر قربان ہو گئے اسی طرح کفار برابر حملے کرتے جاتے اور آپ بار بار پکار رہے تھے تھے اور ایک ایک انصاری آپ پر اپنی جان نچھاور کر جاتا تھا یہاں تک کہ ساتوں بزرگ شہید ہو گئے۔

(صحیح مسلم باب غزوہ احد) اور یہ دو قریشی اصحاب حضرت سعد اور حضرت طلحہؓ جب ان کی جاں نشاری کا وقت آیا تو سعدؓ کے سامنے آپ نے خود اپنا ترکش بکھیر دیا اور فرمایا کہ تیرھ پندھیکو حضرت ابو طلحہؓ پہلے کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے اور اس شدت سے تیر اندازی کی کہ دو تین کمائیں ٹوٹ گئیں۔ اگر آپ گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے "میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں گردن اٹھا کر نہ دیکھے مبادا کوئی تیر لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینہ کے برابر ہے بخاری باب ۱۴۸) عقل کی حقیقت اور تعریف، ہر چیز کی کمی بیشی کے دریافت کرنے کا ایک ترازو ہوتا

ہے اچھی اور بُری صورت و شکل رنگتوں کے دریافت کرنے کے لیے آنکھ میزان ہے اور آوازوں کے لیے کان اور خوشبو و بدبو کے لیے ناک، چیزوں کے تلخ و شیریں اور دیگر ذائقوں کی پہچان کے لیے زبان، اور گرمی و سردی کے لیے تمام بدن۔ اسی طرح ہزاروں ترازو ہیں۔ اشیاء کی بھلائی اور برائی معلوم کرنے کے لیے عقل میزان ہے ایسے ہی نیک و بد کا فرق دیدہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے جس طرح ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے چشم ظاہری غایت ہوئی ہے اسی طرح دفتر پہنائی کی سیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چشم پہنا کر معرفت فرمائی ہے جس کا نام عقل ہے گویا کہ عقل دفتر علم الہی کا ایک محافظ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح عقل سے نیک و بد کا فرق معلوم ہو سکتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ جس طرح آنکھوں آنکھوں میں فرق ہے سب سے پہلے کیساں رنگ و شکل وغیرہ کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اُن کا معلوم ہونے لگتا ہے مثلاً اگر آنکھ میں مرض حول (بھینکاپن) پیدا ہو جائے تو ایک کے رونگٹا آنے لگ جائیں گے اور

مرض یرقان میں سفید چیزیں بھی زرد دکھائی دیتی ہیں ایسے ہی ہر عقل سے نیک و بد کا فرق صحیح صحیح معلوم نہیں ہو سکتا عقل میں تفاوت ہے جیسے دزدن اوشن، چراغ اور ستاروں، قمر و شمس کے نور میں فرق ہے ایسے ہی اعمال و افعال کے حسن و قبح معلوم کرنے کے لیے عقل بے انتہا مختلف اور متضاد ہیں۔ جیسے بعض رنگ قریب قریب ہوتے ہیں جیسے کشتش، غابی اور مکئی ان کا فرق رات کو معلوم نہیں ہوتا یہ سب یکساں ہوتے ہیں ان کا صحیح فرق دن ہی میں معلوم ہوتا ہے پھر دن میں بھی شرط ہے کہ گرد و غبار نہ ہو اور آنکھیں دکھتی نہ ہوں، اسی طرح مراتب اعمال کا فرق معلوم کرنے کے لیے ایسی کامل عقل چاہیے کہ جو آفتاب کا حکم رکھتی ہو۔ اور جس طرح صفرا یا سودا کی زیادتی یا بخار کی وجہ سے زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو اچھی چیز کا مزہ بھی تلخ یا ترش معلوم ہونے لگتا ہے اسی طرح بعض اوقات نفسانی خواہشوں کی شدت کا غصہ یا محبت کے غلبہ کی وجہ سے آدمی کی عقل بیمار یا زائل ہو جاتی ہے اور جس طرح جسمانی امراض کے لیے طبیب جسمانی کی ضرورت ہے اور معالجہ کے لیے ہر شخص کی عقل کافی نہیں اسی طرح اعمال شر اور رُوح و دل کے امراض کے لیے رُوحانی اطباء کی اشد ضرورت ہے انسان کو اپنی عقل کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ اصطلاح شریعت میں ان رُوحانی اطباء کو انبیاء و رسول کہتے ہیں ان مرض العقول کے لیے ان رُوحانی حکما کی پیروی ضروری ہے اور جس عقل سے شائستہ افعال صادر ہوں وہ عقل سلیم ہے اور جس شخص سے نازیبا اور ناشائستہ افعال سرزد ہوں اس کی عقل سقم اور کمزور و بیمار ہونے کی واضح دلیل ہے۔

علوم عقلیہ و علوم شرعیہ؛ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کے خلاف ہیں، یہ دونوں جامع نہیں ہو سکتے، دوستو! یہ بات ان کی لاعلمی کا باعث ہے۔ وحی الہی اور عقل کا مقام ایک نہیں تو ان میں تصادم بھی نہیں جھکڑا ہوائی جہاز سے کیا ٹکرائے گا۔ ٹکرانے کے لیے عم سطح ہونا ضروری ہے وہ لوگ نہ بصیرت سے عاری ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسی کے گھر میں جائے اندھا تھا تو اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جائے اندھ لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہیں کہ برتن راستے میں رکھے ہیں ان کو اپنے موقع پر کیوں نہیں رکھا۔ لوگ اسے کہیں کہ برتن اپنے اپنے موقع پر ہیں مگر آپ کی بینائی نہ ہونے کے سبب راہ کی تمیز نہیں پڑتی۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اپنے آپ کو تو سوچھ نہیں اور دوسروں کا قصور بتاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موجودات مختلفہ کے ادراک کے لیے مختلف قسم کے حواس پیدا فرمائے رنگوں کے لیے قوت باصرہ، نغمات کے لیے قوت سامعہ اور حرارت و برودت کے لیے قوت لامسہ، شیریں و تلخ کی دریافت کے لیے قوت ذائقہ، خوشبو و بدبو کے فرق کرنے کے لیے قوت شامعہ پیدا فرمائی اور ہر جہ کی ایک حد مقرر فرمادی اور جو موجودات ان حواس خمسہ کے ذریعہ سے مدرك نہ ہو سکیں ان کے ادراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا۔ پھر عالم غیب کی وہ چیزیں کہ جہاں نہ حواس کی مدد نہ عقل کی پرواز، ان کے ادراک کا ذریعہ نبوت اور وحی کو بنایا تا کہ عالم غیب کی وہ چیزیں کہ جہاں عقل ناکم ہے وحی نبوت سے معلوم ہو سکیں، پس جس طرح طور عقل سے بالا و برتر ہے کہ جو چیزیں عقل سے دریافت نہ ہو سکیں وہ نور نبوت سے جانی جا سکیں اور جس طرح عقل کا دائرہ حواس کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے اور جس طرح عقل اور حواس کی حدود الگ الگ ہیں اور دونوں کے مدارکات اور معلومات میں کسی تعارض کا امکان ہی نہیں رہا۔ اور اگر طور نبوت طور عقل سے بالا اور بہتر ہو بلکہ قرآن اور حدیث کی ہر بات ایسی ہو کہ جس کو عقل سمجھ لے تو پھر ایمان ہی لانے کی کیا ضرورت رہی۔ ایمان کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جو امر طور عقل سے بالا اور برتر ہو۔ ایمان اسی شے کے ماننے اور تسلیم کرنے کو کہتے ہیں جو محض کسی کے کہنے سے مان لیا گیا ہو۔ نبوت ایک نمونہ خواب صادق بھی ہے جس سے غیب کی باتیں منکشف ہوتی ہیں اور ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل جس کو دریافت نہیں کر سکتی۔

علم و عقل میں فرق: جس طرح آئینہ میں صورتیں منعکس ہوتی ہیں اسی طرح عقل اور ذہن کو آئینہ کجھو، اس میں ہر قسم کی چیزوں کا عکس آتا ہے، عقل بس ایک آئینہ ہے اور علم وہ نقشہ اور تصویر ہے کہ جو عقل کے آئینہ میں نظر آنے لگتی ہے۔

دانش بھری کتاب کا، ہر حرف چسماغ

نور چراغاں ہو رہی، روشن کرے دماغ

نقش کا لکھنا: حَفِظَ الْعُلَمَاءُ الصَّغِيرَ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ وَحَفِظَ الرَّحْبِلُ

بَعْدَ مَا يَكْبَرُ كَالْكِتَابِ عَلَى الْمَاءِ، بچپن کی تعلیم پتھر کی کیر ہوتی ہے اور بڑھاپے کا پڑھا ہوا نقش بر آب۔

امام الاولیاء حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا :

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِّيقُ
بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ
الْإِخْلَاصُ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ

پہلا زینہ دین اسلام کا خدا کو جاننا ہے پھر اس کی وحدت اور
اُس کے واجب الوجود ہونے پر یقین کرنا ہے پھر اُس کے
ساتھ خلوص پیدا کرنا ہے اور خلوص کا کمال ذاتِ باری سے
صفات کا نفی کرنا ہے :

صُورِی

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَا فَنَاءَ لَهُ عِلْمٌ سَبِيُّ سَمَادٍ دُبُورِيٍّ
علم تصوف وہ علم ہے جو ختم نہیں ہوتا یہ ایک بلند آسمانی اور ربانی علم ہے
فِيهِ الْفَوَائِدُ لِلرَّبَّابِ يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْجَزَالَةِ وَالصَّنْعِ الْخُصُوصِيَّ
اس میں اہل تصوف کے لیے فوائد ہیں جنہیں صرف صاحبِ کمال اور اس صنعت کے خصوصی لوگ ہی جان سکتے ہیں۔
یہ داعیانِ اسلام کا مقدس گروہ، بوریائے فقر پر بیٹھ کر اپنی بے طمع زندگی اور اسلامی اخلاق اور اعمال
پسندیدہ کی پاکیزگی اور نورِ ایمان و یقینِ محکم کی قوت سے دوسروں کے دلوں کو مٹھ کر کے ان میں عشقِ الہی اور جذبہ
اتباعِ سنتِ نبوی، علم و حکمت اور آخرت پر یقین کی دولت کو بھر دیتے ہیں گویا کہ اپنی کیا نظر سے سرکش
کو انسان اور مٹی کو سونا، بے قیمت کو بیش قیمت بنا دیتے ہیں۔ ان صوفیائے کرام کی زندگیاں اسلامی اخلاق
کی نمونہ تھیں، جنہوں نے کفر و ضلالت میں بھٹکتے ہوئے لاکھوں انسانوں کی رشد و ہدایت کی روشن
شاہراہ کی طرف راہنمائی کی۔ خداوند ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت
موجود ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔
وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

۱۔ علمائے ظاہرہ نے تقریروں، تحریروں اور مناظروں سے اسلام کی تبلیغ کی اور اس کا نتیجہ یہ
ہوا کہ حق کھل کر سامنے آگیا اور فرقہ ہائے باطلہ کے دلائل ٹوٹ گئے۔ (۲) اربابِ حکومت نے سیفِ
سنان یعنی جہاد سے تبلیغ کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر اقوام نے اسلامی سطوت و قوانین کے آگے سر تسلیم
خم کر دیا اور بعد اسلام کے اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے
(۳) علمائے باطن یعنی صوفیائے کرام نے تصرفاتِ قویہ و انجذابِ قلبیہ سے تبلیغ کی، لوگوں کو ایمان

کی حقیقت سے روشناس کرایا اور ان کے دلوں کو نورِ اسلام سے منور کیا۔ کافروں کو مومن اور مومنوں کو اولیاء اللہ بنا دیا۔ صوفیائے عظام کا تبلیغی طریقہ سب سے زیادہ موثر اور مفید ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق براہِ راست قلوب سے ہے اور یہ حضرات دلوں میں تصرف کرتے ہیں۔ جو لوگ صوفیائے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوئے وہ مرتبہ ایمان کے درجاتِ اعلیٰ یعنی اطمینان و احسان سے بہرہ یاب ہوئے یہ طریقہ اُسوۂ حسنہ نبویہ کے عین مطابق ہے۔ دولتِ اخلاص و احسان کے حصول کا ذریعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بیعت ہی تھا اور اس زمانے تک وہی طریقہ بیعت موجود ہے۔ کفار و مشرکین حضور پر نور نبی اُمّی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے آبائی دین سے توبہ کرتے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت اسلام کرتے اور بیعتِ شریعت کی کسی بات کے لیے عہد کرنا کہ اس امر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیں گے یا کسی خاص دینی مسئلہ کا کہ وہ اس پر عمل کریں گے۔ اصحاب کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کیمیا اثر کے ایک توجہ سے ایمان حقیقی اور اخلاص و احسان کے آخری درجے تک پہنچ جاتے تھے اور ان کے نفوسِ مز کی دُطر ہو کر دوسروں کی تربیت و اصلاح کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے تھے اور آج بھی مسلمانوں کو اپنے آباؤ اجداد کی رسوم سے نکل کر ایمان حقیقی اور اتباعِ سنت کے صحیح مقام کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ سے رابطہ لازمی ہے۔ عرفانِ الہی کا حصول ان پاک نفوس کے دامن سے وابستگی میں مضمر ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا دینِ قیم اور حضور اکرم کی سنتِ مطہرہ پر ہمیشہ کاربند رہنے کا عہد استوار کرنا ہے۔ روحانیت کا یہی وہ پاکیزہ طریق ہے جس پر چل کر صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، طبع تابعینؓ اور اہلِ امت کو ظاہری و باطنی کمالات کی لازوال نعمتیں میسر آئیں۔ رشد و ہدایت کا یہ فیضانِ سینہ بہ سینہ اور سلسلہ در سلسلہ ابد الابد تک جاری و ساری رہے گا۔

صوفی کا لفظ: بعض کے نزدیک یہ لفظ صفا سے نکلا ہے جس کے معنی دل کی صفائی ہے۔

ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ صوفی وہ ہے جس کا معاملہ اللہ کی خاطر پاک ہو۔ پھر اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام ملا ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی بزرگی بھی پاکیزہ ہو۔ حضرت بشر بن الحارث فرماتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جس کا دل اللہ کی خاطر پاک و صاف ہو۔ ایک اور گروہ نے اس کا تعلق اصحابِ صفہ سے جوڑا کہ ان کے اوصاف اہلِ صفہ کے اوصاف سے ملے جلتے ہیں جو عہد رسالت میں تھے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ انھیں صوف پہننے کی وجہ سے صوفی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حضور میں صفِ ادل میں ہیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ صوفی

وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور اگر ہو تو اسے خرچ کر ڈالے اور ہر قسم کی شے کی ملکیت سے علیحدگی اختیار کر چکا ہو اس لیے ان کو فقر کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہ دنیاوی حرص و طمع نے اسے اپنا غلام نہ بنا رکھا ہو۔ لہذا ان کے اسرار کی صفائی، سینہ کے کھل جانے اور دل کے روشن ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہوتی ہے۔ ایک اور قول کے مطابق صوفی کا لفظ مس سے تھا اس کا مادہ سوت سے ہے جس کے معنی بزبان یونانی حکمت کے ہیں اور جب دوسری صدی ہجری میں اس کا ترجمہ عربی میں ہوا تو رفتہ رفتہ سونی (حکیم) سے صوفی ہو گیا۔ درحقیقت تمام احسن اوصاف کو جمع کر دیا جائے تو ان کے حق میں یوں کہا جائے کہ دنیا سے خالی اور بے رغبتی ہونے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے، اور نفس کو حفظ و نفسانی سے باز رکھنے اور پاکئی معاملات، پاک باطن، دل طاہر، سینہ نورانی اور صف اول کے لوگوں کی صفات رکھنے کا نام تصوف ہے اور صوفی کا لفظ عربی کے وزن پر ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت دی اور اس نے عافیت حاصل کر لی۔ نیز یہ کوئی کے وزن پر ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے کفایت دی اور اس نے پالی۔

تصوف کی حقیقت : تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں (۱) ایک فکری یعنی رائے جو کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے اور کبھی صحیح (۲) دوسری قولی کبھی یہ سچ ہوتا ہے اور کبھی جھوٹ (۳) تیسری عمل کبھی یہ اچھا ہوتا ہے اور کبھی بُرا۔ ان افعال انسانی کی اصلاح و تنظیم کے خداوندی حدود اور اس کے آئین کو شریعت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعہ سے نافذ کرتا ہے۔ شریعت انسان کے ظاہری اور باطنی افعال پر یکساں حدود قائم کرتی ہے۔ اس کے آئین جو ظاہری اعمال کے متعلق ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں اور باطنی اعمال سے متعلق جو آئین ہوتے انھیں تصوف کہتے ہیں پھر ان اعمال کی اصلاح سے قلب کی صفائی کے بعد جو حقائق منکشف ہوتے ہیں انھیں حقیقت کہتے ہیں اور جن حضرات پر وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں انھیں عارف کہتے ہیں۔ اور شریعت محمدی کے غمہ کے بعد جب اس کے ہر ہر جز کو الگ الگ کیا گیا تو ان کے جداگانہ نام تجویز ہوئے تو کسی کو فقہ کہا گیا اور کسی کو تصوف کہا گیا اور کسی کو حدیث اور ان کے ماہرین کو امام کہا گیا۔ فقہ میں امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ مشہور ہیں۔ حدیث میں امام بخاری اور تصوف میں حضرت جنید بغدادیؒ اور حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ حضرت خواجہ معین الدین سہروردیؒ

اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی مشہور ہیں۔ شریعت کے تین جزو ہیں علم، عمل اور اخلاص میں رسولک و طریقت کے سالک بھی اگرچہ بے شمار ہیں مگر ان میں سے چار طریقے نقشبندیہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردی مقبول عام ہیں ان سب کا مقصد یگانہ زندگی کو پیروان کتاب و سنت کی صحبت میں گزار کر رضائے الہی اور قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ الحمد للہ کہ انعام و اکرام کے اس حصول میں چاروں طریقے برابر کے شریک ہیں یہ بات علیحدہ ہے کہ کسی طریقہ میں یہ مقصد سہولت اور سرعت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور کسی میں ریاضت و مجاہدہ درکار ہے مگر سب کا اصل الاصول کتاب و سنت کا اتباع اور ائمہ مجتہدین کی پیروی ہے۔ اگرچہ روحانیت کے ارتقاء میں ان کے افکار و نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن مطلوب و مقصود حق تعالیٰ کی ذات ہے لہذا یہ چاروں طریقے حق پر ہیں ان میں سے کسے اختیار کیا جائے؟ یہ سالک کی قلبی مناسبت پر موقوف ہے جس طریقے کے معارف سے اسے مناسبت ہو اس کا اختیار کرنا اس کے لیے مفید و موزون رہے گا۔ صوفی تمام علوم و تمام صفات حسنہ اور تمام اخلاق فاضلہ کا جامع ہوتا ہے اور ظاہر و باطن دونوں میں اور مقاصد محبت و معرفت خداوند تعالیٰ کے حصول کے لیے اپنے دل کو آراستہ کرتا ہے اس کے لیے چار چیزوں کی شرط ہے (۱) آئینہ قلب کو حیوانی و نفسانی اور شیطانی طبع کے رنگ سے پاک کرنا (۲) اللہ تعالیٰ کی ذات و کمالات کی معرفت حاصل کرنا (۳) غیر حق کو دل میں جگہ نہ دینا اس احاطت پر نظر رکھنا (۴) آئینہ دل کو جمال حق کے مقابل کرنا۔

تصوف کا ارتقاء : اسلام میں تصوف کا ارتقاء حالت خوف سے چل کر پہلے حالت عشق اور

پھر حالت فنا و اتصال تک کا سفر ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں دین ایک سیدھا سادہ طریق زندگی تھا جس میں انسانی رویے کی تہ میں خوف خدا کا جذبہ ہی سب سے قوی تر تھا وہ اپنی زندگی میں خوف خدا کو سب چیزوں پر مقدم رکھتے تھے اور ان کے اندر خوف خدا رُوح کی طرح جاری و ساری تھا۔ محسن انسانیت حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہدانہ زندگی اور کثرت قیام و سجود اور اصحاب کرام کا یہ رویہ خدا خوفی و پارسائی نیز وہ حدیث قدسی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اور یہ نہ ہو سکے تو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے امور تھے جنہوں نے آگے چل کر اسلامی تصوف کی بنیاد فراہم کی

دائم ہمہ جا، باہمہ کس، درہمہ کار، می دار نہفتہ چشم دل جانب یار

اور اسی طرح جب آنحضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؓ سے دریافت فرمایا کہ اہل عیال کے لیے کیا چھوڑا تو انھوں نے برجستہ جواب دیا کہ خدا اور رسول کو، یہ فقرا توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا جو انسانی زبان سے ادا ہوا (۲) ارشاد ربانی ہے تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے (۳) (۴-۵) (۳) اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہو جا (۳-۸) پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہی لوگوں کی زندگی میں تغیر واقع ہو گیا۔ مسلمانوں کے باہمی جھگڑے اور سلطنت کی وسعت اور مال و دولت کی کثرت نے اخلاق اور اعمال کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس وقت زائد و متقی لوگوں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس نے دنیاوی زندگی کے فتنے اور شور و شر سے بچنے کے لیے خدا کی عبادت ہی میں پناہ ڈھونڈی اور خوف خدا کو اپنا شعار بنایا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے دین اور دنیا دونوں کی رہنمائی کی ہے اور اسلام میں دیہانت نہیں ہے انسان روحانیت اور مادیت کے درمیان شکا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک سرا اخلاقی ہے دوسرا رشتہ جہاں آب و گل سے ان دو گونہ رشتوں کو پورا کرنے کی صورت میں زندگی کا میزان برابر رہ سکتا ہے درنہ ایک پڑا بھکے تو نتیجہ الحاد اور مادہ پرستی کی طرف جھک جائے گا اگر دوسرا پڑا بھکے تو نتیجہ دیہانت اور ترک دنیا نفس کشی ہوگا۔ اسلام نے خالق و مخلوق دونوں کے حقوق پورا کرنے کو عبادت قرار دیا ہے جس کے ذریعے ایک انسان بیک وقت اللہ تعالیٰ سے بھی پورا تعلق قائم رکھ سکتا ہے اور تمام مخلوق سے بھی۔ اپنے نفس اور اہل و عیال اور سب متعلقین کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا اور اپنے مالک و خالق کو بھی راضی رکھے گا۔ پس انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں مخلوقات کو درمیان نہ لائے اور مخلوق کے ادائے حقوق و ذرائع کی ذمہ داری میں کبھی اپنے نفس کی خواہش کو درمیان میں نہ لائے تاکہ انسان اخلاق کریمہ کا مالک بن سکے۔ غرض یہ ہے کہ انسان کے رزق کو ایک خدا کی طرف پھیر کر اس کے تمام ارادوں اور خواہشات کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنایا جائے اور جس طرح اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اسی طرح اس کے تمام دنیاوی کاروبار کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پھرنا اور جینا مزا، دوستی، دشمنی، خست و لغض بھی مولا تعالیٰ کے تابع ہو جائے۔

تصوف کیا ہے۔ دوستو، تصوف یہ ہے کہ اپنی ذات سے میت ہر جانا حق تعالیٰ کی ذات سے بقا حاصل کرنا ہے جس میں اپنے تمام ارادوں اور تمام خواہشوں کو مرضیات اور ارادات الہیہ کا غلام اور تابع

بنادینا ہے۔ بندہ جب صفات ربانی میں ڈھل جاتا ہے تو مظہر ذات صفات بن جاتا ہے۔ اس کا جینا مرنا محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور وہ خدائی احکام بطیب خاطر سنتے ہیں اور ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ اعمال خیر صوم و سلوٰۃ و دیگر شرعی احکام و قوانین کی بہت سختی سے پوری پوری پابندی کرتے ہیں ان میں ذرہ بھر کمی نہیں ہونے دیتے اور جب انسان شریعت میں مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے طریقت کی خواہش خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جب طریقت کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بشریت کے حجاب اس کی آنکھوں سے دور کر دیں گے اور حقیقت کے معنی اس پر منکشف ہو جائیں گے انسان میں چیزوں نفس دل و دماغ کا مجموعہ ہے ان میں سے ہر ایک کی اصلاح خاص چیز سے ہوتی ہے چنانچہ نفس کی اصلاح شریعت سے، دل کی اصلاح طریقت سے اور روح کی اصلاح حقیقت سے ہوتی ہے کسی چیز کا جاننا اور اس پر عمل کرنا درجہ اگلا چیزیں ہیں۔ روحانی و اخلاقی اصول و مسائل کے علم کا نام شرع ہے اور عمل طریقت ہے اور جب انسان عمل مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو حضور و مشاہدہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی ایسی عبادت کرو گویا تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ جب یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ صاحبو! ایمان اُن اشیاء کو تسلیم کرنے کا نام ہے جو غیب میں نظر نہیں آتیں اور اس ایمان کا صلہ یہ ملتا ہے کہ وہ نظر آنے لگتی ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے تین حصے ہیں جسم، دل اور دماغ۔ جسم کی بہتری عمدہ صحت میں اور دماغ کی بہتری علم میں اور دل کی بہتری شعور خیر میں ہے جو انسان کو بدی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اہل طریقت کے ہاں مقصود بالذات نفس کی مخالفت نہیں بلکہ موافقت ہے۔ اگر نفس موافقت کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو اور خواہشات شریعت کے تابع ہو جائیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے نفس جیسے سرکش گھوڑے کو شریعت محمدی کی لگام دے دیں اور نفس حق سے موافقت ہو تو یوں سمجھیے جیسے انسان کو نبات کے ساتھ مکھن کی غذا مل گئی گویا کہ نفس کو سکون اور اطمینان اور رضا و تسلیم کی خلعت مل گئی اور جس کی بدولت وہ خدائے تعالیٰ کے حقوق اور فرائض کو بخوبی بجالاتا ہے یعنی جب نفس فرائض کا ہو جائے اور اس کی طبیعت کی اصلاح ہو جائے اور وہ آداب خداوندی کو اپنالے گا۔ اسلام نے نفس کا بھی حق رکھا ہے اس کو فنا کرنا مقصود نہیں، بلکہ صراطِ ستقیم کے رستے پر چلانا مقصود ہے۔

تصوف و کتاب و سنت :- یہ خیال غلط ہے کہ طریق تصوف شریعت اور قرآن و سنت کے

مخالف ہے درحقیقت علم تصوف شریف، دقیق اور لطیف ترین علم ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت - ذوقِ صحیح و کشفِ صریح پر قائم ہے۔ اس کے حصول کے لیے سلامتی فطرت، صحت عقل، جودت فہم کے علاوہ ریاضتِ نفس، تصفیۂ قلب ضروری شرط ہے۔ اہل تصوف جانِ تن سے انبیاء علیہم السلام کی شریعت کا حق ادا کر نیوالے ہوتے ہیں چونکہ معرفت حق اشرف العلوم ہے یہ وہ طریقہ ہے جو اخلاقِ سلیمین کا جامع ہے جسکی منہاج قرآن و سنت ہے اور جو کچھ کتاب و سنت سے خارج ہے وہ مردود باطل ہے صوفیائے کرام مشکوٰۃ نبوت سے ہی اقتباس نور حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے کرم و احسان سے وہ فہم عطا فرمایا ہے جو بہت سے لوگوں کو عطا نہیں کیا۔ انسان کے عمل کی برکت سے حق تعالیٰ قلب میں وہ علوم ڈالتا ہے جو پہلے اس میں نہ تھے اس لیے انسان پہلے عالم بنے پھر عامل بنے تب آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم لدنی کا وارث بنتا ہے۔ تصوف شریعت کی طرح دو چیزوں سے مرکب ہے علم و عمل لیکن یہ فرق ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے اور تصوف میں عمل کے بعد علم پیدا ہوتا ہے جو اشیاء حقیقی کا علم ہے۔ دل کا راستہ ایک طرف تو باہر حواسِ خمسہ کی طرف ہے اور دوسرا عالم بالا کی طرف۔ اس حقیقت کو خواب پر غور کرنے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے نزدیک ادراک کا اصل ذریعہ حواسِ خمسہ نہیں بلکہ دل ہے جو مجاہدہ اور ریاضت، مراقبہ اور تصفیۂ قلب سے ایک اور عالم پیدا ہوتی ہے جس سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی سے معلوم نہیں ہوتی جس طرح ایک حوض میں نلوں یا نہروں یا نالوں سے پانی آتا ہے گویا کہ یہ ظاہری علم ہے اسی طرح خود حوض کی تہ میں ایک سرت بھی ہے جس سے فوارہ کی طرح پانی اچھلتا ہے اور حوض میں پانی آتا ہے یہ علم باطن ہے یہی علم لدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ علم عطا کرتا ہے اور اس کے قلب کو صقل کر کے آئینہ بنا دیتا ہے جس سے تمام اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

آئینہ دل چوں شود صفائی و پاک نقش با بینی برون ازاب و خاک

جب دل کا آئینہ پاک و صاف ہو جائے تو تجھے وہ چیزیں نظر آئیں گی جو مادیت سے بالاتر ہیں۔

یہ دل گوشت کا گاؤں تو تھڑا نہیں ایسا دل تو جانوروں اور میت میں بھی ہوتا ہے بلکہ تصوف میں

دل انسانی جسم میں ایک وسیع اور عظیم الشان نوری جوہر اور آئینہ حق بنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے منور

ہو جاتا ہے تو اس میں عظیم الشان وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور تمام کائنات اس میں رانی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی دانہ تل کے برابر ہونے کے باوجود نور بصارت کی وجہ سے زمین و آسمان اس میں نظر آ جاتا ہے۔

قطرے مچ سمندر بدھا صد جہاں چ سینے توڑ بت وہم نفسانی دُن تائیں مچ نگینے
حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے تمام طریقے حصول نجات کے لیے آزمائے لیکن بالآخر علوم دین کے ماہرین کے جھگڑوں اور فلسفیوں کے بال کی کھال اتارنے سے بیزار ہو گیا جب مجھے احساس ہوا کہ میں بے یار و مددگار ہوں تو میں نے خدا کے سامنے تسلیم خم کرتے ہوئے اس کے دامن میں ایک ایسے انسان کی طرح پناہ حاصل کی جو نہایت مشکل میں ہو اور اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ رہ گیا ہو خدا نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا اور میرے لیے دولت شہرت، اہل و عیال اور احباب پر بہت سی مہربانیاں فرمائیں جس کا جتنا شکرا ادا کروں کم ہے۔ الغزالی نے صوفیا کی سوانح حیات اور اقوال کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان صوفیاء کے ظاہری افعال اور باطنی حالت شمع نبوت کی روشنی سے منور ہیں اور دنیا میں اور کوئی ایسی روشنی نہیں ہے جس سے ایسی درخشانی حاصل کی جاسکے چنانچہ صوفیاء کی بتائی ہوئی نہایت کٹھن ریاضت میں وہ آخر دم تک ثابت قدم رہے تو انھیں بھی اس معجزاتی روشنی کا تجربہ ہوا جو صوفیاء کو نہایت ہوتی تھی لہذا انھوں نے فوراً اپنے مقلدین کو دعوت دی کہ وہ بھی خدا سے ذاتی رابطے کے اس بلند ذینے پر چڑھیں۔ علماء عالمین اور اولیاء کاملین کے پاس علم کا مغز ہوتا ہے اور علماء بے عمل کے پاس علم کا محض خشک بے لذت پھلکا۔ عالم بے عمل کے پاس ظاہری اور کسی زوردار زبانی تقریروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علماء عالمین و فقرا کاملین و صالحین کے سینوں میں باطنی نور حضوری علم، روحانی طاقت و کرامت ہوتی ہے۔ ظاہری کسی علم کی مثال چراغ کی سی ہے جو تل و بتی وغیرہ سے تیار ہوتی ہے لیکن باطنی علوم اور روحانی طاقت اور فوری و حضوری کمالات کی مثال برقی مد کی سی ہے جو مرکز سے روشنی، آواز، عکس اور برقی طاقت ہزاروں گھروں کے اندر صرف نمن دبانے سے یکدم منتقل ہو جاتی ہے۔

روحانیت و مادیت : دستور، روحانیت نے انسان کو مادہ کا پابند نہیں بنایا۔ مادہ کے پابند انسان نے لوہا عطا کرنے والی ہستی کو ذرا شرم کر دیا ہے۔ روحانیت مادیت پر ہمیشہ غالب رہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کتنی عظیم الشان ذات ہے جس نے

اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ اس کے نظم و نسق پر قادر ہے اور مالک جزو کل ہے اور احکم الحاکمین ہے اس کے پر حکمت نظام کو دیکھیے (۱) آگ میں جلانے کی فطرت ہے مگر جب فرود نے مجدد والا بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں گرا دیا تو آگ کے خالق نے فوراً حکم دیا کہ حضرت ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ سرود ہو کر گلزار بن جا (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سُوکھی ہوئی لکڑی کو اس کے خالق نے کس طرح اس کی فطرت بدل کر اس کو ایک خوفناک زندہ اژدھا بنا دیا، جس نے جادو گروں کے صورتی سانپوں کو نکلنا شروع کر دیا اور وہ جادو گر جو چند منٹ پہلے فرعون کی طاقت سے مرعوب ہو کر اپنے کرشموں کی کامیابی پر انعام کا معاملہ طے کر رہے تھے وہی چند منٹ کے بعد ایمان یقین کی دولت سے سرشار ہو کر فرعون کی سخت سے سخت موت کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یاربیضا جیسے عظیم معجزے عطا فرمائے جس سے تمام مادی طاقتوں کو شکست ہوئی۔ اسی طرح پانی کی فطرت سیلان ہے مگر اس کی یہ فطرت مخلوق ہی ہے دریائے نیل میں راستہ بننے کا کوئی امکان نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرب کلمی سے پانی کی ہیبت بدل گئی چلتا دیا پھٹ گیا اور دیاروں کی صورت اختیار کر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا تو مقلنا ظہیر کی طرح پتھروں نے زمین سے پانی کھینچ لیا جس سے بارہ چشمے پیدا ہو گئے اور غور کا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھا اور پھر کس طرح فرعون کے گھر پہنچے اور وہیں پھونش پانی رب العالمین کی کرشمہ سازی کو دیکھو کہ اپنے دشمن ہی پرورش پر نگران مقرر ہوئے۔ صاحبو دنیا نے کئی سالوں تک محنت کی، اربوں کھربوں دولت ضائع کر کے اور قیمتی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور اس کے نتیجے میں قریب ترین کرۂ قریب رسائی حاصل کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے انبیائے کرام کے ساتھ دیکھیے اور ان کی بلند مقامی مرتبت کا تصور کیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اسباب و تدبیر اور آلات و وسائل کے بغیر ہی جب چاہا آسمانوں کی سیر کرائی فضا سے بیٹھ کا سارا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر دیا اور آٹا فانا تمام آسمانوں سے اوپر پہنچا دیا اور حضور فخر الانبیاء کی براق کی تیز رفتاری کا جو ریکارڈ قائم ہوا نہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا سُخر کردی اُن کا ہوائی تخت ہزاروں میلوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر جاتا اور حضور سید المرسلین

وادی عرفات اور منی میں حج کا آخری خطبہ فرما رہے ہیں۔ حجاج کرام جوہ مربع میل میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے خیموں میں آپ کی آواز بغیر مشینی آلات کے اتنی دور سے آسانی سے سُن رہے ہیں گویا کہ پُوری وادی میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور اسباب کے بغیر انگشت شہادت نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور آپ کی انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی جاری ہو جانا اور حضور کا خندق کھودتے ہوئے بصرے کے محل کو مشاہدہ کرنا اور غزوہ موتہ کے پورے نقشہ جنگ کا مسجد نبوی کے ممبری سے معائنہ فرما کر حاضرین کو پتہ دے دینا اور حضور مجسم نور کو مکہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے مسجد اقصیٰ کی محرابیں اور طاق تک گن دیتے ہیں اور بدر کے میدان میں آپ زمین پر ہاتھ رکھ رکھ کرتے تھے کہ فلاں مشرک یہاں مقتول ہو گا اور فلاں یہاں گرے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو مقررہ جگہ سے ذرا کیس علیحدہ جگہ گرا ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان سے دریائے نیل کا جاری ہونا اور ممبر مسجد نبوی پر خطبہ پڑھتے ہوئے یا ساریۃ الجبل کی صدا مدینہ نبوی سے نہاوند کی پہاڑیوں تک عراق میں پہنچانا اور لاکھوں معجزے خدا تعالیٰ نے اپنے انبیائے کرام اور اولیائے صالحین کو عطا کیے ہیں۔ عزیزِ من! انسان پہلے اللہ تعالیٰ پر جو تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے صدق دل و زبان سے ایمان لائے اور آقا سے نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اپنے آپ کو حضور کا غلام تصور کرے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا عہد کرے کیونکہ کوئی بادشاہ باغی کو رازدار نہیں بناتا پہلے مالک الملک کی اطاعت گزار بندہ بنے پھر وہ اپنے علم و حکمت کے خزانے اس پر منکشف کریگا مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی چلتی پھرتی مشین ہے اس سے وہ افعال صادر ہونے چاہئیں جو رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوں۔ پس اعتقاد کا صحیح اور درست ہونا۔ احکام شریعت کی پابندی، اخلاص اور بارگاہ ذوالجلال میں توجہ کا دائمی ہونا ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوستو، علم سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں، یہ خداداد چیزیں ہیں۔

دین و دنیا: اسلام یا اسلامی تصوف میں یہ دنیا کا رگاہِ حیات ہے اور اس گلستانِ حیات سے پوری پوری دلچسپی ہونی چاہیے مگر راہ معرفت میں اپنی تمام تر توجہات کو اللہ تعالیٰ پر مرکوز رکھنا چاہیے اسلام ایک جامع دین ہے اس میں دین و دنیا کی کوئی تفریق موجود نہیں بشرطیکہ دنیا کا کام طریقِ محمدی پر ہو۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ تصوف ہر ایک شخص کے مزاج اور ساخت کے اعتبار سے سب کے لیے یکساں قابل عمل نہیں۔ اس کے لیے مخصوص مقدس نفوس اور خاص تعلیم و ذہن اور طرف چاہیے جس طرح ایک طبیب خاص کسی ایک مرض کے علاج میں علوم و تجربہ کی انتہائی حدود کو چھونے کی سعی کرتا ہے کہ دوسرا کوئی طبیب اس مرض کے معلومات و علاج کو نہیں پہنچ سکتا اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تصوف کا مل ہر ایک کے لیے یکساں واجب نہیں ہر مسلمان کا دستور شریعت محمدی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کل قیامت کے دن شریعت کے متعلق پوچھ ہو گی تصوف کے متعلق نہ ہو گی۔ دخول جنت اور تقرب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتباع شریعت سے وابستہ ہے اور جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے انھوں نے شریعت ہی کی طرف دعوت دی اور نجات اخروی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے ان انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا باعث بھی مقصود تبلیغ شریعت ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ شریعت کو رائج کیا جائے اور جب ہمیں کسی شرعی مسئلہ کی تحقیق کی ضرورت ہوگی تو ہم کسی بڑے سے بڑے ضونی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس مقصد کے لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اور امام شافعی علیہ الرحمۃ پر اعتبار کریں گے بس یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے مسلمان کا ہر کام خواہ وہ کام دین کا ہو یا دنیا کا، شریعت محمدی کے مطابق کر لینا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔

روحانیت کیا ہے :- صاحبو، اسلامی روحانیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید محبت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت تمام جذبات پر چھا کر باقی جذبات کو پس منظر میں دھکیل دے۔ اس سے رُوح کو تقویت اور قلب کو اطمینان حاصل ہوگا اور ایمان میں ترقی ہوگی اور مشاہدات شروع ہوں گے پھر ان کی برکت سے پہلے عین الیقین اور پھر حق الیقین کے درجے تک پہنچ جائے گا اور اللہ کی رحمت کے باسے میں ہمیشہ پرامید رہے گا مایوسی پاس بھی نہ پھٹکے گی اور اللہ جل شانہ کا عشق اور نبی اکرم سے محبت نصیب ہوگی۔ اسلامی روحانیت کا اصل الاصول یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنا مقصود بنایا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا جائے اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح و تربیت کی جائے اور اپنے اعمال کو صالحہ بنایا جائے۔ اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور العمل جسے ہم شریعت محمدی کہتے ہیں جو ظاہری و باطنی دونوں طرح کی ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ ان دونوں جانوں میں حصول مقصد کے لیے مختصر آسان اور جامع ترین راستہ ہے اس لیے شریعت کے قانون کو امر حال کے مطابق پیش نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔

چند اصطلاحات

۱۔ اخلاص: اپنی طیت سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب و رضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی یا رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو مٹنے نہ دینا اخلاص ہے یہ عمل کی روح ہے اور اعمال کی ہر آریز سے صفائی کا نام ہے بس جو کام کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ اخلاص ہے۔ نرندی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے اور جس کو دہراتے ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ تین دفعہ عیش کھا کر گرے اور جس کو سن کر حضرت معاوضہ زرارہؓ نے لگے حضرت ابو ہریرہؓ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عدالت کے لیے اترے گا، اور ہر امت اپنی اپنی جگہ گھٹنے ٹیکے ہوگی اس وقت سب سے پہلے ان کی پیشی کا حکم ہوگا، جو قرآن کے عالم تھے اور جو جہاد میں مارے گئے تھے اور جو دولت والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو وہ سب کچھ نہیں سکھایا جو اپنے پیغمبر پر اتار تھا تو تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، بارِ الٰہ! میں شب و روز نماز میں قرآن پڑھتا تھا، خدا فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، پھر خدا فرمائے گا تو تو اس لیے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا عالم اور قرآن خوان ہے، تو دنیا میں تجھ کو یہ کہا جا چکا ہے (یعنی تو اپنا بدلہ پا چکا) پھر دولت مند سے خدا فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر دنیا کو کٹا وہ نہیں کیا، یہاں تک کہ تو کسی کا محتاج نہ رہا عرض کرے گا، کیوں نہیں اسے میرے رب! دریافت کرے گا، تو میں نے جو کچھ تجھ کو دیا اس میں تو نے کیا کیا؟ جواب دے گا میں اہل استحقاق کا حق ادا کرتا تھا اور خیرات دیتا تھا، ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، پھر خدا فرمائے گا تو تو اس لیے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے، تو یہ دنیا میں تجھ کو کہا جا چکا (تو اپنا بدلہ پا چکا) اس کے بعد وہ لایا جائیگا جو جہاد میں مارا گیا، تو خدا اس سے دریافت کرے گا تو کس بات کے لیے مارا گیا، کہے گا، خدا یا تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں لڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، خدا فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے

بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، خدا کے گاتو تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھ کو یہ کہا جا چکا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔“

اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل کے عوض دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہ چاہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ایک رات عبادت میں میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوں اور وہ فرماتے ہیں اے ذوالنون! جبکہ میں نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کے سامنے دنیا پیش کی اس پر انسان دس حصوں میں بٹ گئے نو حصے تو دنیا پر پل پڑے لیکن دسویں حصے نے پرواہ نہ کی میں نے اس حصے کے سامنے جنت پیش کی۔ اس پر یہ گروہ دس حصوں میں تقسیم ہو گیا تو نو حصوں نے تو جنت قبول کر لی لیکن دسویں حصے کو میں نے جہنم کا ایک منظر دکھایا تو وہ قطعاً نہ گھبرایا میں نے اس سے پوچھا کہ تم نہ دنیا چاہتے ہو نہ جنت، اور نہ جہنم سے ڈرتے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ سر جھکا کر بولے، اے اللہ! ہم تم سے صرف تمہیں مانگتے ہیں۔ بس یہی عظیم انسان ہیں جو میری رضا کے لیے میری عبادت کرتے ہیں۔

جن کا عمل ہے بے غرض ان کی ہر اکچھ اور ہر خور و خیام سے گزر، سو جام سے گزر

۲۔ استغراق: اصطلاح صوفیہ میں استغراق کہتے ہیں دنیا سے بے نیاز ہو جائے گویا کہ یاد الہی میں غرق ہو جانے کو کہتے ہیں۔

۳۔ اوصاف شیخ بر (۱) مرشد علم قرآن و حدیث میں کامل ہو (۲) متقی و پرہیزگار اور متبع سنت ہو گناہ کبیرا سے محفوظ اور گناہ صغیرا سے حق الوسیع بچتا ہو (۳) حب دنیا سے پاک اور راضی آخرت ہو۔ (۴) وہ اتباع شریعت کی رغبت دلاتا ہو اور دوسروں کو بدعات سے روکتا ہو (۵) مرشد اُن کا کامل جس کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور ان کی صحبت میں رہا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو اور تعلیم حاصل کی ہو۔ جو حضرات ان خصوصیات سے متصف نہ ہوں خواہ وہ کتنے ہی بڑے گھرانے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا جلیل القدر صوفیوں کی اولاد ہوں یا بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین ہوں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان سے بیعت کی جائے۔ حب دنیا سے پاک ہو اور راضی آخرت ہو صالح بھی ہو اور صالح بھی تاکہ اس کی اتباع کی بدولت مریدین کی حالت روز بروز درست ہوتی جاوے۔

۴ تقویٰ :- تقویٰ کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے ایک ڈرنا دوسرا بچنا، اور تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد تو معاصی، بچنا ہی ہے مگر سبب اس کا ڈرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے تو جی بھی اس سے بچا جاتا ہے۔ تقویٰ کے مختلف مدارج ہیں ایک تقویٰ یہ ہے کہ کفر و شرک سے نفس کو بچایا جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالح کو ترک نہ کیا جائے اور محرمات کا ارتکاب نہ کیا جائے پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقویٰ ہوتا ہے گا تقویٰ کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا ہے گاحتی کہ درجہ احسان حاصل ہو جائیگا جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے بس تقویٰ یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور خلاف شریعت کوئی کام خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا نہ کرے اور خیال رکھے کہ ہر چیز کا تقویٰ ہوتا ہے آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ بُری نگاہ سے کسی عورت یا مرد کو نہ دیکھے۔ زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے، ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام مال نہ کھائے۔ یقین کی بنیاد ایمان پر محکم ہو تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔

توبہ :- توبہ کے معنی میں گناہ سے باز آنا۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ سے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے اور گھبرا کر اللہ کی طرف لوٹ جاتا اور استغفار کر لیتا ہے تو دل سے نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو گناہ بالائے گناہ اور سیاہی تہہ بہ تہہ دل میں ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دل اندھا ہو کر مر جاتا ہے۔

توبہ تین معنی پر حادی ہے (۱) گناہ پر پشیمان ہونا (۲) جن چیزوں کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے ان کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا (۳) حقوق انسانی کو ادا کرنا۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ اعرابی اپنے اونٹ کے ملنے پر خوش ہوا جو جنگل میں تنہا سو گیا اور آنکھ کھلنے پر اس کا اونٹ غائب تھا، جنگل بھیاں تھا، ساتھ میں نہ غذا نہ پانی، اب سواری کی تلاش کرتا ہے۔ گرمی تیز ہو گئی، پیاس سے بُرا حال ہو گیا لیکن سواری نہ ملی اب لایوس ہو کر پھر اُکرا ایسے لیساکہ موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بمبہ کھانا و پانی واپس آگئی جتنی اس شخص کو خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ مومن کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ مسرت ہوتی ہے۔

۷۔ تواضع : عاجزی اور نرمی و مہربانی سے پیش آنے کو تواضع کہتے ہیں اور حق کی خاطر حق کی طرف سے حق کا قبول کرنا تواضع کہلاتا ہے۔

۷۔ توکل : توکل کے معنی بھروسہ کے ہیں اسلام میں وہ بھروسہ جو اللہ تعالیٰ پر کیا جائے ہر کام کو مصمم ارادے اور جگہ کوششوں کے ساتھ انجام دے کر نتائج خداوند علیم و حکیم کے سپرد کر دے اور توکل کے معنی ترک جدوجہد کے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف سے پہلے زبان سے کہتا ہے اللھم لبیک اللھم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اس کے جواب میں آواز آتی ہے دور ہو جاویاں سے ہم تمھاری صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتے لیکن وہ شخص مسلسل طواف میں مشغول ہے تین دن کے بعد میں نے اس شخص سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا اس نے بڑی حقارت سے میری طرف دیکھا اور نہایت غصہ سے فرمایا : یا اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کے، اے اللہ کے سوا اور بھی کوئی در ہے، کہاں جاؤں۔ پس اُس کا یہ کہنا ہی تھا کہ آواز آئی کہ لبیک یا عبدی لبیک اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے جو کچھ مانگتا ہے ہم تجھے دیں گے۔

۸۔ حقوق شیخ و آداب مُرید : تصوف میں اول شرطِ آداب، سالک کے لیے آدابِ نامی

ہے بے ادبی کر دے تو تمھارے اعمال تباہ ہو جائیں گے لہذا مرید کو چاہیے کہ مُرشد کا بے حد ادب کرے اور اس کو اپنا روحانی طبیب سمجھے اور ہر شے سے زیادہ عزیز رکھے۔ اس کے حکم کی تعمیل کرے اور اس سے بدظن نہ ہو اور جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو نگاہ نیچی اور گردن جھکی رکھے اور اس کی طرف آداب سے متوجہ رہے نہ کسی دوسرے سے گفتگو کرے اور نہ مخاطب ہو اور بغیر اس کی اجازت اور حکم کے اس کے در و در نہ ذکر و فکر میں مشغول ہو اور نہ نوافل پڑھے۔ اس کے سامنے نہ قہقہہ لگائے اور نہ بلند آواز سے بات کرے اگر شیخ کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو تو اس کی پیروی کرے۔ مُرید چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو مگر ہمیشہ ہی سمجھے کہ حقیقی علم میں شیخ اس سے بہتر اور افضل ہے اور شیخ کے علم کا اندازہ اس کے امکان سے باہر ہے۔ شیخ کے سامنے بے موقع کسی علمی گفتگو یا بحث کو نہ چھیڑے بلا اجازت کچھ عرض نہ کرے۔ غرضیکہ ہر ظاہری اور باطنی انداز سے شیخ کی فوقیت اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی فرماں برداری، خدمت اور ادب و ایثار سے شیخ کے دل میں گھر کرے تاکہ اس کی محبت حاصل ہو اور شیخ کے حکم کی

تعمیل کرے اگر ممکن نہ ہو تو تنہائی میں عاجزی سے عذر پیش کرے۔

۹۔ تربیت مُرید: بر اول مرید راغب حق ہو یعنی وہ بیعت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتا ہو اور روحانی ترقی کے لیے سچے دل سے خواہشمند ہو۔ اول مرید کے عقائد صحیح کرے۔

دوم عبادات کا مفہوم سمجھائے اور عبادات کی جانب رغبت دلانے سوم اللہ تعلق اور اس کے بندوں کے حقوق کی حدیں بتائیں اور اس کی اہمیت کو واضح کرے چہاں گناہ کبیرہ و صغیر سے نفرت دلانے کے افعال سے بچنے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہونے کی ترکیبیں بتائے پنجم ذکر و فکر کی تعلیم اپنے سلسلہ کے مطابق بہ ترتیب دے نیز مُرید کی ظاہری و باطنی ترقی کا خیال رکھے اس سے محبت اور شفقت سے پیش آئے اور سب مُریدوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے ایک کو دوسرے پر ظاہر ازہجہ نہ دے اور اگر اس سے کوئی خطا ایسی ہو گئی ہو جس کا تعلق اس کی ذات سے ہو تو معاف کر دیں اگر کوئی لغزش اتباع سنت میں ہو جائے تو ہرگز معاف نہ کرے اور کسی خاص مجاہد کی سزا تجویز کرتے ماکہ آئندہ اعادہ نہ ہو اور خود مُریدوں میں باوقار رہے اور ان کے سامنے بہترین اعمال کے نمونے پیش کرے اور مُریدوں کو روزمرہ اوقات کی ترتیب سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی ہدایت فرمائے اور خود کو عملی صورت میں پیش کرے۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک مُرید اپنے شیخ کی خوبصورت لونڈی کی محبت میں مُبتلا ہو گیا۔ شیخ نے ہر چند کوشش کی کہ اس کے دل سے خوبرو لونڈی کی محبت نکل جائے اور مُرید روحانی تعلیم کی طرف مائل ہو مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے یہ تدبیر کی کہ اُس لونڈی کو تیز مسہل پلا دیا اور لونڈی کو حکم دیا کہ وہ اپنے پاخانے کو ایک مرتبان میں جمع کرتی جائے جب اس سال کی زیادتی سے لونڈی کا حال بُرا ہو گیا اور اس کا بدن نہایت کمزور اور اس کے رخساروں کی سُرخی مٹ گئی چہرے پر خوبصورتی کی بجائے بد صورتی چھا گئی اور شکل نہایت ڈراؤنی ہو گئی تو شیخ نے اُس کو حکم دیا کہ وہ اپنے گرفتار محبت مُرید کے سامنے آئے جب وہ ظاہری خوبصورتی پر فدا ہونے والے عاشق مُرید کے سامنے آئی تو اس نے اُس کے چہرے پر نظر ڈالی تو نہایت نفرت کا اظہار کیا کیونکہ اس کی مادی اور فانی خوبصورتی بد صورتی میں تبدیل ہو چکی تھی یہ دیکھ کر شیخ نے لونڈی کے پاخانہ کا مرتبان اس مُرید کے سامنے رکھ کر فرمایا اس میں جو نجاست ہے وہ تیری محبت کی بنیاد ہے جس پر تو فدا تھا اب جو اس لونڈی سے نکل چکی ہے اب تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ میں تیرے

قلب کو عشق الہی اور علم و حکمت اور نور ایمان و یقین سے بھرنا چاہتا ہوں تو اس نجاست کو دل میں جگہ دیتا ہے۔

۱۰ حقیقتِ بیعت : لفظ بیعت بمع سے نکلا ہے جس کے معنی بیچ دینا ہے۔ تصوف میں بیعت اس معاہدے کو کہتے ہیں جو انسان گناہوں سے بچنے اپنے غلط خیالات سے تائب ہونے اور اطاعت حق پر کمر بند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے کی وساطت سے کرتا ہے جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی سے اپنے طالب کو نوازتا ہے جس طرح دنیوی چیزوں کی خرید و فروخت کی تکمیل کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ قیمت کی ادائیگی یعنی عمل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جان و مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے نیت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے اور ان اعمال کی ادائیگی میں مخصوص ادب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں سے بیعت لی کبھی جہاد پر کبھی ہجرت پر کبھی بدعات سے پرہیز پر۔

۱۱ خوف : بخوف کے معنی میں ڈرنا یعنی مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس وجہ سے نیک کاموں میں رغبت اور گناہوں سے بچتا ہے۔ خوف الہی صحت ایمان کی دلیل ہے جس کے دل میں خدا کا نور ہو گا وہ آخرت میں بے خوف ہو گا اور دنیا میں تدبیر و کار خیر خداوندی کے نتائج بالکل وضع ہیں جس شخص میں خوف خدا اور خشیت الہی کی صفات عالیہ پیدا ہو گئی ہو وہ کسی معاملے میں کوئی قدم غلط نہیں اٹھا سکتا اور ہر وقت جواب دہی کا احساس پیدا ہونے کے سبب نہ اس سے کسی غلط کام کی امید کی جاسکتی ہے وہ جیسے خاردار کدھڑی پر چلنے والا اپنے دامن کو ہر قسم کے کانٹوں سے بچاتے ہوئے اس راستے پر سے گزر جاتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتے ہوئے اسلام کی راہ پر چلتا ہے۔

۱۲ ذکر : ذکر کے معنی یاد کے ہیں اور اصطلاح صوفیائے کرام میں ذکر اس یاد کو کہتے ہیں جب انسان غیر اللہ کو بھول کر حضور قلب سے اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہو جائے صوفیاء کرام نے ذکر کے چار مراتب رکھے ہیں۔ ایک ذکر زبان سے دوسرا ذکر قلب سے تیسرا ذکر روح سے چوتھا ذکر ستر کا۔ زبان کے ذکر کو زبانی کہتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ، دل کے ذکر کو قلبی کہتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ روح کے ذکر کو جبروتی کہتے ہیں جیسے اللہ اور سر کے ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں جیسے ہو ہو۔ انہی چار اقسام پر صوفیاء کے تمام کمال

دنیا سے باز رہنا ہے نہ فریاد کرنے سے دل کو تسکین ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

ذکر کے فوائد عظیم ہیں ایک بے شمار ہیں اور ذکر اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی باریک نظر سے دیکھتا رہتا ہے جس وقت کعب بن جابر فرماتے ہیں ایک دفع میں دمشق کے کوہ میں سفر کر رہا تھا گرمی سخت تھی دوپہر کا وقت تھا پیسے سے بدن کا برا حال ہو رہا تھا ایک جھوپڑ میں پہنچا تو مجھے ایک آدمی سنا کہ اے اللہ! شکر ادا نہیں کر سکتا تم نے مجھے سب سے بڑی نعمتوں سے نوازا میں آواز نہ دے سکتا ہوں اور جہاں ایک مقام پر گیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑھی بیٹھا ہے جس کے دونوں ہاتھ پاؤں جذام سے کل سڑ کر ختم ہو چکے ہیں اور اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور کان بہرے ہیں اور جسم جذامی زخموں سے بھرا پڑا ہے جس سے خون و پیرپہ بہہ رہی ہے اور ان سے سخت بدبو آ رہی ہے کچھوں کے ہجوم اور بھنبھناہٹ سے وہ سخت بے چین ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا یہ شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس کوئی بھی بڑی نعمت نظر نہیں آتی میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے بظاہر تو مجھے کوئی بھی بڑی نعمت تیرے پاس نظر نہیں آتی۔ ہاتھ پاؤں تیرے نہیں۔ آنکھیں اندھی ہیں کان بہرے ہیں۔ بدن جذام سے تباہ و برباد ہو چکا ہے وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کا تو شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے نہایت حقارت اور غصے کی حالت میں کہا کہ میں کیوں نہ اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کر دوں کہ جس نے ایک نعمت مجھے ایسا دل عطا فرمایا جس میں حق تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور دوسری نعمت مجھے یہ زبان دی جس سے میں محبوب مالک کل و جزو کا ذکر کرنا ہوں۔ تو میرے جذام کو نہ دیکھ اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرتا۔ اگر میری آنکھ یا کان سلامت ہوتے تو ان سے گناہ والے عمل صادر ہوتے دنیا میں سب سے بڑا انسانی مرض یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا اور زبان کا اللہ جل شانہ کے ذکر سے خالی ہونا ہے۔ دوستو! جس کو چار چیزیں ملیں گویا کہ اس کو دو جہاں کی نعمتیں مل گئیں (۱) ذکر رب کرنے والی زبان (۲) شکر گزار دل (۳) بلا و برصا بر جسم (۴) مال و عصمت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔

نہ جاگنے میں ہے لذت نہ شب کے سونے میں مرزا جو پایا تو پچھلے پہر کے رونے میں

۱۳۔ رجا بر رجا کے معنی امید کے ہیں راتم۔ یہ جس طرح بچہ ماں کے ہاتھ کی چیز کا آس مند ہوتا

(ہے) کے ہیں۔ رجا کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب چیزوں یعنی فضل و معرفت اور نعمت و جنت کے انتظار میں دل

کو راحت پیدا ہونا اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تدبیر اور کوشش کرنا (رجا ہے) ۱۴۔ رضا، رضا کے معنی خوشنودی کے ہیں یعنی خدا کے حکم اور اس کے فیصلے پر راضی رہے اور رضا قضا کی تلخی پر صبر کرے۔

۱۵۔ زہد، کسی رغبت کی چیز کو چھوڑ کر اس سے بہتر کی طرف مائل ہونا مثلاً دنیا کی رغبت علیحدہ کر کے آخرت کی رغبت کرنا زہد ہے۔ زہد کی اصل وہ نوبہ جو اللہ کی طرف سے بندہ کے قلب میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان مکھی کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اور آخرت ہی بہتر و پائیدار ہے زہد کے تین حرف ہیں ز کے معنی دنیا کی زینت کو ترک کرنا لا سے ہوائے نفس کو چھڑنا اور د سے تمام دنیا کو ترک کرنا ہے زہد دنیا کے لئے پر خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی دنیا کی اس چیز پر افسوس کرتا ہے جو اسے نہ ملی ہو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو دنیا دکھاتا ہوں۔ چنانچہ آنحضرت مجھے ایک کڑی پر لے گئے جہاں کچھ انسانی کھوپڑیاں، کچھ گندگی، کچھ بازوؤں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں اور کچھ پھٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے۔ آنحضرت فرمانے لگے دیکھ یہ ہے وہ دنیا جس پر لوگ جان دیتے ہیں۔ یہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں جن میں حکومت کا سودا بھرتھا اور یہ ہیں وہ ہڈیاں جن پر کبھی سوار ہو کر لطف دنیا اٹھایا کرتے تھے اور یہ ہیں وہ چھپڑے جن کو وہ لباس فاخرہ سے تعبیر کر کے انتہائی فخر کے ساتھ زیب تن کرتے تھے اور یہ ہیں وہ غذائیں جو ان کے دسترخوانوں کی زینت تھیں۔ جہاں غریب اور اہل آخرت داخل نہ ہو سکتے تھے۔ آج اس طرف کو کوئی آتا تک نہیں۔ یہ ہے دنیا اور دنیا پر فخر کرنے والے۔ اے ابو ہریرہ سبق لو۔ اگر چاہو رو اگر رو سکو۔ ایک شخص وہاں کھڑا تھا وہ اس وقت رونے لگا۔ دوستو! دنیا کی محبت ہر گناہ کی بوٹ ہے ۱۶۔ سماع، بر سماع کے معنی سروکے ہیں سماع کی چار قسمیں ہیں اول حلال دوم حرام سوم مکروہ چارم مباح۔ اگر صاحب وجد کا میلان محبوب حقیقی کی طرف زیادہ ہے تو سماع مباح ہے اور اگر محبوب مجازی کی طرف زیادہ ہے تو مکروہ اور اگر محبوب مجازی کی طرف میلان کلی ہے تو حرام ہے اگر محبوب حقیقی کی طرف میلان کلی ہے تو حلال ہے پس جس کو سماع کا ذوق ہو اس کو چاہیے کہ ان چاروں درجوں کو جانتا ہو اور سماع در دل کے لیے دعا کی مانند ہے جب کہ ازالہ مرض کے لیے کوئی دوا کارگر نہ ہو مگر وہ مدد و شریعت سے باہر نہ ہو اور جس سماع سے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کتاب اللہ کا سماع ہے

جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جمع ہوتے تھے اور کسی سے قرأت کی فرمائش کرتے تھے اور باقی لوگ سنتے تھے۔ سماع و ذکر شروع کے وقت دل میں خوف پیدا ہوتا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو کانپ اٹھتے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اسی حالت میں لوگ ان کا حال پرچھتے تھے تو فرماتے کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آگیا جس کو خدا نے آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا مگر انھوں نے انکار کیا۔

۱۷۔ شکر: شکر کے معنی احسان کی قدر شناسی کے ہیں۔ اگر کوئی احسان کرے تو اس کا پورا پورا بدلہ شکر کھانا ہے اسلام میں شکر کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا تہ دل سے اقرار کیا جائے اور بندگی کے ایسے اعمال پیش کیے جائیں جس سے اظہار عقیدت اور فرمانبرداری ہو مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ۔ کان۔ زبان۔ ناک۔ ہاتھ پاؤں عطیہ کیے ہیں ان سے غیر شرعی اعمال نہ ہوں اور اعمال صالحہ صادر ہوں۔

۱۸۔ صبر: صبر کے معنی رکنے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہنے کے ہیں یعنی ناکامی اور پریشانی کے وقت دل کا گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا نہ ہونا اور جو امر وی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا صبر ہے۔ ناکامی کے وقت کامیابی کے لیے جدوجہد کرنا مصیبت کے وقت مصیبت کو برداشت کر لینا۔ اپنی جدوجہد میں مخالفت کی پروا نہ کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ دوران جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ سب صبر میں داخل ہیں اور اللہ کی خاطر مخلوق سے جدا۔ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر دم نگاہ میں رکھنا عظیم صبر ہے۔ سب سے زیادہ سخت وہ صبر ہے جس میں بندہ کو قرب الہی حاصل ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ سے دور کر دے مگر وہ اس کا دروازہ نہ چھوڑے اور وہیں عاجزی سے پڑا رہے۔

بصیر اندر صدق باراں شود در بصیر از لعل و گوہر کان شود پُر

۱۹۔ صدق: صدق کے معنی سچائی کے ہیں۔ سچائی کے معنی عام طور پر صرف سچ بولنے پر سمجھے جاتے ہیں مگر اسلام کی نگاہ میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں صدق کی چھ قسمیں ہیں (۱) بات میں سچائی (۲) ارادہ اور نیت میں سچائی (۳) عزم میں سچائی (۴) عزم کو پورا کرنے میں سچائی (۵) عمل میں سچائی۔ (۶) دینداری کے مقامات اور مراتب میں سچائی۔ صدیق وہ ہے جس کے قول کی تصدیق عمل سے ہو اس

یہ زبان کی سچائی اور دل کی سچائی کے ساتھ ساتھ عمل کی سچائی بھی ضروری ہے ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں چار خصلتیں ہیں ایک یہ کہ بدکار ہوں دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں تیسری شراب پیتا ہوں چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو فرمائیے آپ کی خاطر چھوڑ دوں، ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، چنانچہ اس نے اس کا عہد کیا، اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو اس جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھیں گے کہ رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی؟ تو کیا جواب دوں گا، اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کی تو عہد کے خلاف ہوگا، یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا، جب رات زیادہ گزری اور خوب اندھیرا چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا تو پھر اسی خیال نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا جواب دوں گا ہاں کروں گا تو ہاتھ کٹے گا اور نہیں کرتا تو بدعہدی ہوتی ہے اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز رہا صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ جھوٹ نہ بولنے سے میری چاروں بری خصلتیں مجھ سے جھوٹ گئیں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے۔

۲۰ فقر بر فقر کے معنی محتاج کے ہیں فقر وہ ہے جو اپنے آپ کو محتاج اور اللہ تعالیٰ کو غنی مطلق و بے نیاز سمجھتا ہو اور وہ ہر حالت میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور ہر لمحہ اور ہر لمحہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا امیدوار ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ اختیار کرنے والا ہو اور وہ دنیا کے ظاہری و باطنی اسباب کو ترک کر کے خدائے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور نہ تو وہ دنیا کے ساز و سامان کے موجود ہونے سے غنی ہوتا ہے اور نہ وہ سامان دنیا کے نہ ہونے سے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہو تو چپ اور جب ہو تو خرچ کرتا ہے فقیر کا سرمایہ و حقیقت اخلاق الیہ اور آداب نبویہ ہیں ان کا حاصل کرنا مقدم ہے بلکہ ان کے حصول کے بغیر معاملات کی صحت و درستی محال ہے

۱۱۔ فنا و بقا: فنا سے مراد اپنی عبادت کے عمل کو نہ دیکھے اور اپنے فضل کو دیکھنے سے بالکل فنا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیکھنے کے ساتھ باقی رہے تاکہ اس کے عمل کا تعلق حق تعالیٰ سے ہو یہ بقا ہے جس طرح لوہا آگ میں پڑ کر آگ بن جاتا ہے مگر لوہا اپنی ذات میں لوہا ہی رہتا ہے

اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح بندہ نسبت الہی کی آگ میں ٹپکرتا ہوا حاصل کرتا اور اپنی فانی مراد سے فنا ہو جاتا ہے کہ کمال اخلاق پیدا ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ دنیا فانی ہے اور بقا کا علم یہ ہے کہ عالم آخرت بہتر ہے جو باقی رہنے والا ہے صوفیا کے نزدیک انسانی زندگی کی اصل غرض فنا و بقا اور مستحکم ہونا ہے۔ لیکن ہر شخص فنا و بقا کے مدارج کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے شرع نے معاش کے اہتمام اور بدنی عبادتوں کی بجائے آدمی کا حکم دیا ہے اس لیے جو شرع میں مذکور ہے وہی مطلوب ہے جو تمام افراد پر واجب ہے فنا و بقا خاص افراد کی ذاتی قابلیت اور استعداد کے لحاظ سے ضروری ہے کیونکہ بعض افراد بالطبع علو و تجرد کی طرف مائل ہوتے ہیں اس لیے خدا ان کو وہ راہ دکھلا دیتا ہے ورنہ یہ دین کا عام حکم نہیں ہے۔

۲۲۔ فنا فی الشیخ : فنا فی الشیخ اس کو کہتے ہیں کہ مرید شیخ سے باطنی تعلق میں اتنا قریب ہو جائے کہ شیخ کے حکم اور ارادے میں اپنی رائے اور ارادے کو فنا کر دے اور ان ہی جیسے احسان و افعال اور صفات اختیار کرے۔

۲۳۔ فنا فی الرسول : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا رسوخ نصیب ہو جائے کہ سنت کی اتباع طبیعت ثانی بن اور افعال و اخلاق و اقوال میں رسول اللہ کا اتباع نصیب ہو جائے۔

۲۴۔ فنا فی اللہ : حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع ایسا رسوخ اور مستحکم ہو جائے کہ غیر حق سے تعلق منقطع ہو جائے پھر اسی فنا کی انتہا استغراق ہے جس کی کیفیت ناقابل بیان ہے ایسے حضرات پر یہ کیفیت بے خودی طاری کر دیتی ہے کہ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر رہتے ہیں۔

۲۵۔ قوتِ بہیمیہ : قوتِ بہیمیہ سے مراد وہ قوت ہے جو انسان کو بُرے اعمال کی طرف لے جاتی ہے دوسرے معنوں میں یہ ایک شیطانی قوت ہے۔

۲۶۔ قوتِ خیالیہ : اس قوت کا اصل مقام دماغ کا مقدم حصہ ہے شیطان بھی اس پرانے سے حملہ کرتا اور قوتِ خیالیہ پر مسلط ہو کر انسان کے عقائد اور خیالات کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس قوت کا رخ شر اور بدی کی طرف موڑ دیتا ہے۔

۲۷۔ قوتِ شہوانیہ : اس قوت کا مقام دل کے دائیں طرف ہے شیطان بھی دائیں طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے اور جب اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو بدترین اخلاق اور خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔

۲۸. قوت غضبیہ: اس قوت کا مقام دل کے بائیں طرف ہوتا ہے شیطان بھی اس پر بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے جب شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے تو کبر و تعصب کی آگ انسانوں اور قوموں میں بھڑک جاتی ہے اور نئے نئے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔

۲۹. قوت ملکیہ: یہ قوت خیر کی قوت ہے جس سے انسان عبادات اور اطاعات کی طرف متوجہ ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ انسان بعض اوقات نیکی کی طرف راجع ہونے لگتا ہے جس قوت کے تحت اس کا دل نیکی کی طرف متوجہ ہوا وہ قوت ملکیہ کہلاتی ہے جب مادہ خیر میں جنبش ہوتی ہے تو قوت ملکیہ عروج پاتی ہے گویا کہ قوت ملکیہ کو مضبوط کرنا سعادت ہے۔ سعادت کی حقیقت یہ ہے کہ قوت ملکیہ کو جو نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے قوت پہنچائی جائے کہ اوصاف حمیدہ کو ترقی ہو۔ دراصل قوت بہیمیہ کا قوت ملکیہ (نفس مطمئنہ) کے اور خواہشات نفس کا عقل کامل کے زیر اثر ہونا سعادت کہلاتا ہے اس کے برعکس سعادت کی ضد شقاوت ہے جو قوت بہیمیہ کو قوی کرنے سے پیدا ہوتی ہے جس سے بڑے اعمال و افعال اور اخلاق رذائلہ و تباہ کن و گمراہی والے راستے پیدا ہوتے ہیں۔

۳۰. قوت واہمہ: اس قوت کا مقام دماغ کے پچھلے حصے میں ہے اور شیطان بھی چھپے کی طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے جب اس قوت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو غیر محسوس چیزیں مثلاً قبر کا عالم، عالم آخرت، خدا کی ذات و صفات کے متعلق شیطان قوت واہمہ پر حملہ کر کے انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔

۳۱. قوت متخیلہ: بروہ قوت جو صور اور معانی میں تصرف کرتی ہے اور عام معانی اور کلی مفہوم میں تغیر و تبدل کیے نفس نامطقہ کے پیش کرتی ہے یعنی وہ قوت جو جس مشترک کی صور محسوسہ میں تصرف کرتی ہے گویا کہ یہ قوت دماغ کی محفوظ صورتوں شکلوں اور دماغ کی موجودہ باتوں میں خواہ وہ خیال کی ہوں یا حافظہ کی تصرف یا سیر بھیر کرتی ہے اس کا محل و مقام اگرچہ وسط دماغ ہے لیکن اس کا تعلق سارے دماغ سے ہے کیونکہ مقدم دماغ سے جہاں قوت خیال کا مقام ہے یہ جو اس غمضہ ظاہرہ کی محسوسات کو لیتی ہے اور مرخ دماغ سے قوت حافظہ سے جو اس غمضہ باطنیہ کی محسوسات و محرکات کو لیتی ہے اور پھر ان میں تصرف اور تغیر و تبدل یعنی سیر بھیر کرتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ سارے دماغی قویٰ ان آئینوں کی مانند ہیں جو آئینے سامنے رکھے ہوں ان میں سے کسی ایک آئینہ میں جو چیز چھپتی ہے اس کا عکس دوسرے آئینوں میں ان واحد میں چھپ جاتا ہے جب دوسرے دماغی قویٰ میں

شیطان کا تصرف ہوگا تو سارے دماغ کے قوی بھی متاثر ہوں گے۔

۳۲ مراقبہ : مراقبہ یہ ہے کہ بندے کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور بندے کا اس حالت کو قائم رکھنا مراقبہ ہے۔ مراقبہ برنگی کی اصل ہے انسان اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جب محاسبہ کر لے تو اپنی حالت کی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگا رہے اور اپنے سانسوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ محفوظ رکھے تو یہ شخص اپنے اکثر احوال میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے گا اور جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے افعال کو دیکھتا اور سنتا ہے اور اس کے دل کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے دل کے قریب ہے۔

ایک بار ابن عمرؓ میں تھے تو انھوں نے ایک غلام کو بکریاں چراتے دیکھا اور انھوں نے بطور آزمائش اسے کہا ان میں سے ایک بکری بیچو گے؟ غلام نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ آپ نے کہا مالکے کتنا بیڑ یا ایک بکری کو لے گیا۔ اس غلام نے جواب دیا پھر اللہ کہاں ہے۔ اس واقعہ کے بعد مدت تک ابن عمرؓ لکھتے تھے اس غلام نے اللہ کو دیکھ رہا ہے کہہ کر اپنا حق ادا کیا۔ پس مراقبہ کی علامت یہ ہے کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کو نگاہ میں رکھے۔

۳۳ معرفت : معرفت دو طرح کی ہے ایک معرفت حق دوسری معرفت حقیقت۔ معرفت حق یہ ہے کہ ان صفات کی بنا پر جن کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حق تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا۔ معرفت حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کرے کہ اس کی حقیقت کو معلوم کرنے تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (ان کو اللہ کے متعلق ایسا علم حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس کا احاطہ کر سکیں)۔

۳۴ یقین : دل کی آنکھ اور قلبی مشاہدے کو اور شک کے اٹھ جانے کا نام یقین ہے۔ یقین دل کے اندر ایک ایسا محکم علم ہے جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اگر درمیانی پردہ بھی کھل جائے تو بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑے سے تھوڑا یقین دل میں داخل ہو جائے تو دل کو فوراً سے بھر دے گا اور دل سے ہر قسم کا شک و شبہ دور کر دے گا۔ یقین تین طرح کا ہوتا ہے۔

اول خبروں کا یقین (علم الیقین)

دوم دلیلوں کا یقین (عین الیقین)

سوم مشاہدہ کا یقین (حق الیقین)

عجائباتِ اربعہ

نفس :- نفس کئی معنوں میں مشترکہ بولا جاتا ہے جس سے دو معنی ہمارے مقصود کے موافق ہیں ایک تو یہ کہ نفس انسان میں وہ شے ہے جو قوتِ غضبہ اور قوتِ شہوانیہ اور صفاتِ مزموہ کی جامع ہے اسی بنا پر اہل تصوف فرماتے ہیں نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے۔ دوسرے معنی نفس کے یہ ہیں کہ نفس ایک لطیفہ ربانی ہے اور اس نفس کو مختلف حالتوں میں مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے اگر اس کی خواہشات انسان کو مغلوب کیے رکھیں اور وہ نفسانی خواہشات اور نفس کے تقاضوں کا غلام بنا رہے اور حرکاتِ شیطانی کا مطیع ہو جائے ایسے شخص کے نفس کو نفسِ امارہ بالسنو کہتے ہیں جس طرح کہ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے حال میں آیا ہے۔ اگر کوئی شخص بُرائی کرنے کے بعد ہمیشہ پچھتا رہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے اور نفس پر اعراض کرتا رہے تو اس کے نفس کو نفسِ لوامہ دھمیرا کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا نفس اس کو بُرائی کی طرف بلاتا ہی نہیں اور نیکی کرنے سے خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ایسے شخص کے نفس کو نفسِ مطمئنہ کہتے ہیں یہ اعلیٰ ترین درجے کا نفس ہے نفسِ لوامہ درمیانی درجے کا اور نفسِ امارہ جو بُرائی کا حکم دیتا ہے یہ سب سے پست ترین درجے کا نہایت بُرا نفس ہے۔

مومن کو چاہیے کہ نفس پر غالب رہے اور عمر بھر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ میں مشغول رہے نفس کے ساتھ جہاد اور لڑکر لیتا رہے اور اس پر غالب رہنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے۔ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت اور صالح محبت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل اور سنت نبوی کی اتباع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے قلب میں نورِ ایمان و یقین کی دولت کا غلبہ پیدا کرے جس سے عقل نورِ ایمان سے منور ہو جائیگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لے گی اور طلب میں نورانیت سے ایک ایسی مستحکم عویمیت اور پختہ ارادہ کا ظہور ہو گا کہ اس کے سامنے وہ خیال اور ارادہ جو اقتضا ۶

نفس سے پیدا ہوا ہے مطلق نہیں ٹھہر سکے گا۔

۲۔ رُوح : روح کے بھی دو معنی ہیں ایک روح حیوانی (جان) یہ وہ روح ہے جس سے زندگی قائم رہتی ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے جو ایک بخار لطیف حرارت قلبِ حیوانی سے نضج پا کر بذریعہ شریانوں کے تمام اعضا بدن میں پھیلتا ہے اور تمام اعضا کو حیات بخشتا ہے اس رُوح حیوانی کا بطن میں حرکت کرنا جسم میں جاری و ساری ہونا ایسا ہے جیسا ایک چراغ، مثلاً چراغ کسی گھر میں رکھ دیا جائے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گویا یہ نجارات لطیفہ بمنزلہ چراغ کے ہیں اور حیات بمنزلہ روشنی کے، وفات کے وقت رُوح حیوانی بدن سے نکال جاتی ہے جس کے نکلنے سے نفسِ ناطقہ کا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنی روح ربانی کے ہیں یہ رُوح انسانی ایک ایسی عجیب شے ہے کہ جس کے کنہ حقیقت کے ادراک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں اس کے کنہ کو خدا کے ہوا کوئی نہیں جانتا اور یہ رُوح حیوانی کے برخلاف جسم میں موجود مفید نہیں بلکہ یہ جسم سے علیحدہ رہ کر اس میں تدبیر و تصرف کا علاقہ رکھتی ہے اور اس کا تعلق روح حیوانی سے ہے جو انسان میں موجود ہے یہ تعلق اس قسم کا ہے جس طرح آفتاب کا آئینہ سے آفتاب اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اس طرح رُوح عالم ملکوت میں ہے اور اس کا پرتو رُوح حیوانی پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان عجیب و غریب قوی کا مظہر بن جاتا ہے یعنی رُوح انسانی ایک بہترین عجب ہے اور انسان میں جو رُوح حیوانی ہے یہ اس کے کام کا ایک آلہ ہے جس طرح کاریگر آلہ کے بغیر کام نہیں کر سکتا اس طرح رُوح ربانی بھی اس رُوح حیوانی کے بغیر کام نہیں کر سکتی، لیکن فی نفسہ وہ بالکل ایک جداگانہ شے ہے اور چونکہ وہ جو ہر محرور ہے یعنی زائد ہے زائد سے مرکب ہے اس لیے اس کو فنا نہیں، انسان دراصل اسی روح کا نام ہے۔

دوستو، رُوح کے بھی چار گھر ہیں ہر گھر اگلے گھر سے بڑا ہے۔ پہلا گھر ماں کا بطن ہے جو محدود تنگ و تاریک اور تین قسم کے مصلیٰ عضلی، مخاطبی و تاریک پرتوں میں لپٹا ہوا ہے۔ دوسرا گھر جو کے پیٹ سے بڑا ہے یہ دنیا ہے جو انسان کے لیے بطور کھیتی کے ہے یہاں خیر و شر اور سعادت و شقاوت کا بیج بوتا ہے اور ان کے اسباب فراہم کرتا ہے تیسرا گھر عالم برزخ ہے جو دنیا سے وسیع اور بہت بڑا ہے چوتھا گھر آخرت ہے اور اس کے آگے کوئی گھر نہیں۔ اس میں دنیا کے اعمال کے مطابق جنت و دوزخ میں انسان کا ٹھکانہ ہوگا مبارک ہیں وہ انسان جو دنیا میں اگر سعادت کے اسباب فراہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے بچنے کی سعی کرتے ہیں۔

۳۔ قلب : دل فی الحقیقت رئیس الاعضاء اور سلطان البدن ہے اور منبع و معدن روح ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر خاص اور بقائے حیات و صحت کا مرکز و منبع اور تعالیٰ رب الغفور الرحیم کا مقام ہے۔ قلب ایک گاؤں گوشت کا صنوبری شکل کا لکڑا ہے جو سینے کے بائیں جانب واقع ہے یہ حرارت عریزہ اور روح حیوانی نسیمہ کا مرکز ہے لیکن یہاں اس کی شکل و کیفیت بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ دل کی حقیقتیں ہیں ایک مادی دوسری روحانی، پہلی حیثیت مادی ہے جو اطباء کے متعلق ہوتی ہے جس سے بدن کے تمام اعضا کو حیات پہنچتی ہے اس جگہ اس کا بیان کرنا مقصود نہیں۔ دوسری حیثیت دل کی روحانی ہے جس سے ہماری دینی غرض ہے اس کو ہی علمی اور اخلاقی مرکز کی حیثیت حاصل ہے یہ ایک لطیفہ ربانی ہے اور یہی حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور یہی منبع علم و ادراک ہے اور یہی مخاطب اور معاتب ہے اور اس کا تعلق قلب سے ایسا ہے جیسا صفات کا اپنے موصوف سے یا کاریگر کا اپنے اوزار سے یا میکین کا اپنے گھر سے یا مرض کا تعلق جسم سے، حقیقتاً دل ہی سب کچھ ہے اور اسی سے ہی باز پرس ہوگی فرمایا آنحضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جان لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے اور آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے روحانیت میں قلب سے مراد حقیقت روح انسانی ہے نہ کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو سینے میں بائیں طرف ہے کیونکہ وہ حقیقت جس کو روحانیت میں دل کہتے ہیں اس عالم کی چیز نہیں وہ تو بحیثیت مسافر کے یہاں آیا ہے اور یہ گوشت کا ٹکڑا اس کی سواری ہے اور تمام اعضا اس کے ہتھیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جمال کا مشاہدہ اس کی خاص صفت ہے انسانی سعادت اور شقاوت کا اسی پر دار و مدار ہے عذاب و ثواب کا اصل تعلق بھی اس سے ہے اور اس میں ایک جذب مقناطیسی بھی ہے اور جب اس میں انجذاب حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو تمام محابات کو بھاڑ کر بارگاہ قدس میں پہنچتا ہے جو اس کی قراگاہ اکرام دل ہے اور دل کی حقیقت کی تشریح شریعت نے اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے روح کا راز فاش ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح بادل ہو جانے سے آفتاب کی کرنیں زمین پر نہیں آسکتیں اسی طرح اگر دل گناہ سے کشیف ہو جائے تو ربانی کی کرنیں دل کے آئینہ میں نہیں آسکتیں اور جس کا دل گناہ سے پاک و صاف ہو اور جب مجاہدہ سے اس کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو جس سے اس میں ملکوتی

صفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بفضلِ ربی صبح محفوظ کی خبریں دیتے ہیں اور آنے والے حالات کی صورتیں اس میں چھپ جاتی ہیں۔

ہے قیدِ آب و خاک سے باہر مقامِ دل مانا خمیرایہ مرا مار و طین ہے

لیکن اس مثال کو بھی پیش نظر رکھیں کہ گھر میں بجلی کے بلب جلتے ہیں اگر ایک بلب کاشیشہ علیحدہ کر کے سو بج دبا میں تو تانبے کا تار گرم ہو کر سُرخ ہو جائے گا لیکن اس سے روشنی نہ ہوگی اور اگر اب اس کاشیشہ جڑھا کر سپیچ کو دبا میں تو اب بھی تار گرم و سُرخ ہوگا مگر روشنی نہ ہوگی۔ اب اگر شیشہ کی ہوا خارج کر کے اور ویکم کر کے شیشہ لگائیں اور سو بج دبا میں تو فوراً نور پیدا ہوگا اور روشنی ہو جائیگی۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے شیشہ میں ہوا بھری ہوئی تھی اس لیے نور پیدا نہیں ہوا جب ہوا بلب سے نکال دی گئی تو فوراً نور پیدا ہو گیا۔ آپ کے دل میں بھی جب تک دنیا کی ہوا (حرص و ہوس وغیرہ) بھری ہوئی ہے اللہ کا نور اس میں جلوہ نما نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی حرص و ہوا سے دل کو پاک و صاف کر لو تو قلب بھی بلب کی طرح روشن ہو جائیگا۔ دوستو! قلب پر حقائقِ کلیہ کا فیضان و انفا ہوتا ہے اور یہ ہی دل و وجدان اور کشف و الہام کا مرکز ہے۔ لطیفہ قلب کا تعلق تو ایک طرف سے خدا سے واصل دوسری طرف مخلوق میں شامل ہے۔ قلب چار قسم کے ہوتے ہیں:-

- ۱۔ ایک قلب اجرد و پاک و صاف ہے جیسے گویا کہ ایک روشنی بکھیرتا ہوا چراغ رکھا ہو (۲) دوسرا
- قلب مربوط گویا جیسے باندھ دیا گیا ہو (۳) تیسرا قلب منکوس (اوندھا) ہے (۴) چوتھا قلب مصفح ہے (جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں۔ رہا قلب اجرد تو یہ مومن صادق کا دل ہے اس میں ایمان کا چراغ روشن رہتا ہے دوسرا قلب اعطف کافر کا دل ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے تیسرا قلب منکوس خالص منافق کا دل ہے جو حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کرتا ہے چوتھا قلب اس شخص کا دل ہے جس میں ایمان کے ساتھ نفاق کی بھی آمیزش ہو۔

ارشادِ نبویؐ

۱۲ رقتِ قلب۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دل تمہارا نرم ہو جائے۔ حاجتیں تمہاری پوری ہوں تو تمہیں پر رحم کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلاؤ، دل نرم ہوگا اور حاجتیں اور آرزوئیں پوری ہوں گی۔

۱۳ رقتِ قلب اور دُعا۔ دُعا کے وقت رقتِ قلب کو مقبولیت کی نشانی سمجھو۔ (حدیثِ نبویؐ)

۱۴ سیاہ نقطہ۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے جب وہ استغفار

اور توبہ کرتا ہے تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کی تکرار ہونے لگے تو وہ نقطہ بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ زنگ بن جاتا ہے۔

(۵) دل صیقل۔ دل لوہے کی طرح زنگ آلودہ ہو جائے اور اس کا صیقل، ذکر موت اور تلاوت قرآن مجید ہے۔

(۶) دل سے پوچھو۔ ہر بات اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔

(۷) قلب انسان۔ آدمی کا دل چڑیا کی طرح ہے دن میں کوئی سات مرتبہ بدلتا ہے۔

(۸) قفل دل کھول دیتا ہے۔ جس شخص کو خدا پسند کرتا ہے اس کا قفل دل کھول دیتا ہے اور اس کو یقین و صدق کا محل بنا دیتا ہے۔ اس کی عقل کو سلامتی، زبان کو راستی، اخلاق میں استقامت، کان کو عفت اور آنکھ کو صحیح بصارت عطا کرتا ہے۔

۴ عقل بر عقل کے متعدد معنی ہیں 'فانانی'، سمجھ و غیرو، یہ ایک قوت یا جوہر غیر مادی ہے جس سے نفس علوم بدیہ و نظریہ اور معانی کلیہ کا ادراک کرتا ہے یا وہ قوت جس سے نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے عقل کے لغوی معنی بدھنا ہیں۔ چونکہ عقل انسان کو ناجائز و نامناسب امور سے روکتا ہے کبھی عقل کے معنی وہ وصف ہے جس کے ذریعہ سے انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہے وہ وصف صورت علیہ کی ہے، جس سے انسان علوم نظریہ کے ادراک کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے گویا کہ عقل ایک نور (لطیف ربانی) ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کے باعث قوت فکر یہ کے مخفی نقشے کے مطابق صنعتوں کی تیاری و تدبیر کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ادراک کی استعداد ہوتی ہے اور معلومات کی حقیقتوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے اور عقل کا اطلاق اس علم پر بھی ہوتا ہے جو علم انسان میں رکھا گیا ہے جس سے جائز چیزوں کا بوز اور محال ہونا ثابت ہو اور عقل کا اطلاق اس علم پر بھی ہوتا ہے جو تجربات سے حاصل ہو۔

عقل فہم فراست اگرچہ فطرتی شے ہے لیکن تجربہ کی زیادتی عقلندوں کی صحبت، علوم عقلیہ کی تحصیل اور قصص و نصائح کے سننے سے بڑھتی ہے اور قوائے قلبیہ پختہ ہو جاتے ہیں اور نور ایمان جب عقل پر غالب ہو جائے تو عقل کو منور کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے سامنے سب سے پہلے حواس ظاہری کے محسوسات ہیں، انسان اپنی اصلی فطرت کے اعتبار سے سادہ ہے اس کو عالم کی خبر ادراک کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے انسان میں قوت لامسہ پیدا ہوتی ہے جس سے گرمی و سردی، خشکی و تراری،

نمی و سختی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوت باصرہ کا ظہور ہوتا ہے جس سے عالم کی رنگینوں کا مشاہدہ کرتا ہے پھر قوت سامعہ جس سے آوازوں اور نغموں کا احساس ہوتا ہے۔ پھر قوت ذائقہ پیدا ہوتی ہے جس سے مختلف لذتوں سے بہرہ یاب ہوتا ہے پھر وہ عالم محسوسات کے دائرے سے آگے بڑھتا ہے سات سال کی عمر میں قوت تمیز پیدا ہوتی ہے پھر ترقی کرتا ہے تو عقل کے درجات کا رتبہ ملتا ہے۔ عقل کے اُدپر روحانی ادراک کا درجہ ہے نبوت کی ابتدا اسی درجہ سے ہوتی ہے اور اس قوت کے ذریعہ سے انسان غیر مرئی اور نادیدہ روحانیت اور ان کے نظام کا ادراک کرتا ہے اور وہ امور غیبی جن کو عقل قطعاً ادراک نہیں کر سکتی اس کی وجہ سے نرانی نظر حاصل ہو جاتی ہے اور بن دیکھے خدا اور اس کے سلسلہ اسباب پر ایمان لاتا ہے اور یہی قوت علی ترقی پا کر انسان کو علم ظاہری اور لوح محفوظ کے محتاج سے آگاہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی مگر خواہش و غضب کی قوت مادی اور حیوانوں کو خواہش اور غضب کی قوت عنایت فرمائی مگر عقل کی قوت مادی اور انسانوں کو یہ دونوں چیزیں عقل اور شہوت و غضب کی قوت عطا فرمائی۔ اگر انسان شہوت اور غضب کی قوت کو تابع عقل کر لے تو وہ کمال عقل کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اور فرشتوں میں یہ خواہش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اور اگر انسان کی عقل پر حرص و غضب کا غلبہ ہو جائے تو وہ حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بس کمال انسانی یہ ہے کہ جس کا علم و عمل شریعت محمدی کے مطابق ہو۔ دوستوں انسان کو جتنے حالات درپیش آتے ہیں ان کا تعلق عقل یا دل یا دونوں سے ہوتا ہے عقل مصدر شعور و احساس ہے اور دل جذبات و لطف کا منبع ہے اگر ہم عقل کے تابع ہو جائیں تو دل پر غم و خوشی کا کوئی اثر نہ ہو گا۔ اگر ہم عقل کو نظر انداز کر کے اور تمام اپنے اعمال دل کے میلان و عواطف کے تابع کر لیں تو یا تو ہم نہایت عیش پرست۔ ظالم و جابر انسان بن جائیں گے۔ یا مغلوب و انجذبات نرم خود اطف آئیں انسان بن جائیں گے اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ربط و ضبط آپس میں ملنا و توازن کو برقرار رکھا جائے۔ دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور دماغ اس ارادہ کی عملی تشکیل کے لیے ایک نقشہ مرتب کرتا ہے پھر اس نقشے پر عملی قدم اٹھانے کے لیے دماغ اعضا میں تحریک پیدا کرتا ہے اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ دماغ آنکھ کے ذریعہ سے ہر چیز کو دیکھ کر حیرت کرتا ہے مگر وہ اپنا حال بتانے اور اپنی خبر دینے میں عاجز ہے۔ کائنات کے راز کھولنا

ہے اور غلام کی لامحدودیت کا نشان بتاتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ خود کیا ہے۔ کیا عقل محل دل ہے یا دماغ، اس کا جواب بعض علماء کے نزدیک عقل کا محل قلب ہے وہ اس آیت کریمہ کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں لَھُمْ قُلُوبٌ یَّعْقِلُونَ بِہَا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرًا لِّمَنْ کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ عقل کا محل دماغ ہے اور حق یہ ہے کہ عقل کا منبع اور سرچشمہ تو دل ہے اور خزانہ اس کا دماغ ہے۔

صوفیائے کرام کے کارنامے

دوستو، دنیا میں اشاعت اسلام میں صوفیائے کرام اور اولیائے کبار، درویش طبع مسلمان تاجروں کا زیادہ حصہ ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی و مادی زوال بھی کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا۔ اسلام کی روحانی ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا بلکہ اکثر ایسا ہوا کہ صوفیائے عظام نے اس دور میں نہایت زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ ساتویں صدی میں عالم اسلام کو وہ حادثہ پیش آیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں مشکل ملے گی جو اسلام کے لیے ایک بلائے عظیم تھی۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کی ہستی کو فنا کر دیتا کہ تین دن میں بغداد کی پچیس لاکھ کی آبادی میں سے اٹھارہ لاکھ انسانی لاشیں خاک و خون میں پڑی ہوئی تھیں اور عیسائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اعلانیہ شراب پیئیں اور خنزیر کا گوشت کھائیں اگرچہ رمضان کا مہینہ تھا مگر مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ شرکت کریں۔ مسجدوں میں شراب انڈلی گئی اور اذان اور اسلامی طریق ذبح کی مانعت کر دی گئی تھی۔ تاریخ کے عجیب ترین واقعات اور تحالت میں سے اس ناقابل تسخیر قوم کا اسلام سے سُخراور مسلمانوں کے فاتح کا اسلام سے مفتوح ہو جانا ہجرت انجیز اور عظیم الشان معجزہ ہے چنگیز خاں اور ہلاکو خاں جیسے دشمن اسلام کی اولاد کا دینِ قیم کا حلقہ گروش بن جانا ان مخلص بزرگان دین صوفیائے حضرات کا ایک عظیم کارنامہ ہے جبکہ عیسائی اور بدھ مت والے ان کو اپنے مذہب کا پیرو بنانا چاہتے تھے اور پھر وہ اسلام کے خود دشمن بھی تھے۔ چنانچہ مغلوں کا پہلا بادشاہ جو مسلمان ہوا وہ بڑا کہ خان تھا جو ۱۲۵۶ء سے ۱۲۹۵ء تک سیراد اور کا خان رہا، اور دولت ایٹھانیہ کا پہلا بادشاہ نکودار (سلطان احمد) تھا جس کو نور اسلام کی برکت ملی اور براق (سلطان غیاث الدین) جو چغتائی خان ابن چنگیز خان کا پڑپوتا تھا مسلمان ہوا اور تغلق تیمور خان جو (۱۳۲۴ تا ۱۳۶۳) کاشغر کا سلطان تھا اس کے مسلمان ہونے کی نسبت لکھا ہے کہ ہمارا کہ ایک صوفی بزرگ شیخ

جمال الدین کا شغز آئے انھوں نے تعلق تیمور کو مسلمان کیا شیخ جمال الدین اور ان کے ساتھی سفر میں تھے کہ نادانستہ تعلق کی سرکاری زمین پر سے ان کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے اس قصور میں ان سب کی مشکلیں کسوا کر اپنے سامنے طلب کیا اور نہایت غصہ کی حالت میں ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں ہماری زمین پر بے اجازت داخل ہوئے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ہم اس ملک میں اجنبی ہیں ہم کو کوئی خبر نہ تھی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایلانی ہیں تو اس نے کہا کہ ایرانی سے تو کتنا بہتر ہوتا ہے شیخ نے کہا سچ ہے اگر نورایمان ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کتنے سے بھی بدتر ہوتے یہ جواب سن کر تعلق تیمور حیران رہ گیا اور حکم دیا ہم شکار سے واپس ہوں تو ہمارے سامنے پیش کرنا چنانچہ ایسا ہی ہوا جب شیخ جمال الدین ایرانی کو علیحدہ لے جا کر کہا کہ جو کچھ تم اس وقت کہہ رہے تھے وہ اب سمجھاؤ نورایمان (دین برحق) سے تمہارا کیا مطلب ہے۔ شیخ نے اسلام کے احکام اور ارکان کو ایسے جوش سے بیان فرمایا کہ تعلق تیمور کا دل جو پہلے پتھر تھا اب موم کی طرح نرم پڑ گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا ایسا مہیب نقشہ کھینچا کہ بادشاہ کو اپنی غلطیوں سے اب تک بے بصیرت رہنے کا یقین ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دوں گا تو رعایا کو راہ راست پر نہ لاسکوں گا اس لیے کچھ عرصہ کے لیے تم سکوت اختیار کر دو جب میں اپنے باپ کے تخت اور ملک کا مالک بنوں گا تو اس وقت تم میرے پاس آنا۔

شیخ جمال الدین اپنے وطن واپس چلے گئے اور وہاں سخت بیمار پڑ گئے جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے رشید الدین سے کہا۔ تعلق تیمور ایک دن ٹہرا بادشاہ ہو گا تم اس وقت اس کے پاس جانا اور میرا سلام پہنچا کر بے خوف و خطر بادشاہ کو یاد دلانا کہ اس نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ چند سال کے بعد تعلق تیمور نے باپ کا تخت سنبھالا۔ ایک دن رشید الدین بادشاہ کے لشکر میں پہنچا کہ باپ کی وصیت پوری کرے لیکن باوجود کوشش کے اس کو خان کے دربار میں حضوری نہ ہوئی۔ آخر مجبور ہو کر یہ تدبیر کی کہ ایک دن علی الصبح تعلق تیمور کے خیمہ کے قریب اذان کہنی شروع کی تعلق کی جب فیند خراب ہوئی تو اس کو غصہ آیا اور رشید الدین کو اپنے سامنے بلوایا۔ رشید الدین نے آتے ہی اپنے باپ کا پیغام تعلق کو سنایا۔ تعلق کو پہلے ہی اپنے وعدے کا خیال تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنی رعایا میں اسلام کی اشاعت کی جس سے تمام ملک کا مذہب اسلام ہو گیا۔ جو

پھنٹائی ابن شکیلز خان کی اولاد کے تسلط میں رہتے تھے شیخ جمال الدین جن کے دل سے نکلے ہوئے ایک فقرہ نے اور ان کی قوت ایمان اور اخلاص و دردنے وہ کام کیا جو ہزاروں تقریریں اور لاکھوں شیریں نہیں کر سکتیں۔ یہ تو یہ ہے کہ ایسے پاک بندوں سے اُمت کی آبرو، قوت اور زندگی ہے۔

ہارون الرشید کے دور میں حضرت سفیاء ثوریؑ نے کوفے کی مسجد سے ہدایت ربانی کا چشمہ جاری کیا اور بغداد میں جب فسق و فجور کی ہوائیں چلیں تو مالک بن دینارؒ رشد و ہدایت کا چراغ بن گئے اور عہد مغلیہ میں جبکہ دنیا پرستی نے کفر و الحاد کے فتنہ کو جنم دیا تو رب کعبہ کے پرستاروں کو جب سورج پرستی کا درس دیا جانے لگا اور اکبر کو اپنی سلطنت کا استحکام لادینی میں نظر آیا تو اس گمراہی کے سیلاب کو حضرت شیخ احمد مجدد سرہندیؒ نے اُگر دکا۔ یہ آپ کی مساعی کا ہی نتیجہ تھا کہ ہزاروں تربیت یافتہ عقیدت مندین کے احیاء کے لیے کھڑے ہو گئے اپنے اموال اور اپنی جانیں اس میں لگا دیں اور جب حضرت مجددؒ کو جہانگیر نے قید خانے میں بھجوا یا تھا تو دوبرس میں سینکڑوں ہندو قیدی مسلمان بن کر باہر نکلے۔ یہ اسی کے اثرات تھے کہ جلال الدین اکبر کی سلطنت ملک کے اندر تک محدود تھی مگر سرہند کے اس درویش کا حلقہ ہندوستان سے نکل کر عرب و شام، عراق اور روم تک پھیل گیا۔ منسل بادشاہ کی سلطنت کا چراغ ایک مقامی و فانی چراغ تھا جو بجھ گیا، لیکن اس فقیر بے نوا کا عمل آج بھی زندہ ہے۔ اس مقدس درویش کے ہاتھوں میں تلوار نہ تھی، نہ جاہ و ثروت نہ حکومت و سلطنت جس سے وہ اپنے مخالفوں کو مرعوب کر سکتے صرف یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور نور ایمان و یقین کی قوت اور مشیت ایزدی تھی جس سے انھیں کامیابی حاصل ہوئی۔ آج بھی چین میں سات کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ اسی طرح روس میں مسلمانوں کی آبادیاں بکثرت ہیں اور انڈونیشیا جہاں مسلمانوں کی تعداد ۹۵ فی صد ہے اور فلپائن، جاپان، ملائیشیا میں بھی مسلمان کثرت سے ہیں ان جگہوں میں ابتدائی دور میں نہ کوئی مسلمان حکمران تھا نہ سپہ سالار، یہاں تک کہ ایک مسلمان سپاہی بھی رتنے کے لیے نہیں گیا پھر کروڑوں کی تعداد میں یہاں کے باشندے کیونکر مسلمان بن گئے خود اس پاک و ہند خطہ ارض میں کئی کروڑ مسلمان بستے ہیں یہ ان ہی صوفیائے کرام و اولیائے کبار اور درویش طبع مسلمان تاجروں کی دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کا نتیجہ ہے کیا یہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ابتدائی دور میں تلوار سے مسلمان ہوئے ہرگز نہیں، تلوار تو کہیں رہی یہاں تو ان بزرگانِ دین کے پاس لاٹھی بھی نہیں تھی۔ یہ سب ان ہی اہل اللہ فقرار و صوفیاء اور دیندار مسلمان تاجروں کی کوششوں کا ثمر ہے اور یہ

دوبن اسلام کی کشش ہے جو اسلام دل میں خود پیدا کرتا ہے چنانچہ کشمیر بنگال سیلون میں ابتدا میں انہی مشائخ عظام اور مسلمان تاجروں کے مبارک ہاتھوں سے غیر مسلم راجے مسلمان ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دولت اور نور ایمان سے مالا مال کیا۔ ہندوپاک کی سرزمین میں داتا گنج بخش بھجوریؒ حضرت عین الدین چشتی اجمیریؒ حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنجؒ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ بنگال و بہار اور مدینہ میں حضرت انجی سراج الدینؒ اور شیخ جلال الدینؒ ایرانیؒ اور کشمیری شرف الدینؒ سید عبدالرحمنؒ بہل شاہؒ اور دیگر صلحاء و صوفیائے کرام کی دعوت اسلام کی شمع سے لاکھوں لوگ نور ہدایت اور دین حق کی دولت سے توفیق ہوئے۔

میلبار میں اشاعت اسلام

دسری صدی ہجری میں ایک بزرگ شیخ شریف ابن ملک اپنے بھائی ابن دینار اور بھالی کے بھتیجے ملک ابن حبیب اور چند مصاحبوں کے ساتھ قلعہ آدم کی زیارت کے لیے جزیرہ سیلون کو جاتے تھے راستے میں کراٹکا نور میں اترے۔ میلبار کے راجہ نے جب ان کے آنے کی خبر سنی تو سب کو بلایا اور بہت تواضع و مدارات سے پیش آیا۔ شیخ شریف کو راجہ کے لطف و کرم سے جرات ہوئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارک راجہ کے سامنے بیان کیے اور حقیقت اسلام سے اس کو آگاہ کیا۔ خدا کی برکت سے راجہ کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی رسالت پر یقین پیدا ہوا وہ اسلام پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا رخصت کے وقت راجہ نے شیخ شریف سے یہ اصرار کیا کہ واپسی پر اپنے ہمراہیوں سمیت پھر یہاں تشریف لائیں کیونکہ میں بھی عرب جانے کا قصد رکھتا ہوں اور یہ بھی سمجھایا کہ میرے عزم کا میلبار کے کسی آدمی پر اظہار نہ کریں چنانچہ جب شیخ شریف اور اس کے ساتھی زیارت سے فارغ ہو کر دوبارہ کراٹکا میں آئے تو راجہ چپکے سے جہاز پر سوار ہو کر جو ساحل عرب کی طرف جاتا تھا ان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور سلطنت کا انتظام ایک نائب کے سپرد کر گیا۔ عرب میں کچھ عرصہ تک رہ کر جب وطن چلنے کا اس نیت سے ارادہ کیا کہ وہاں پہنچ کر مسجدیں بنائے اور رعایا کو دعوت اسلام دے تو دفعۃً بیمار پڑ کر انتقال کر گیا، حالت نزع میں اپنے رفیقوں کو وصیت کی کہ میلبار میں دین برحق کی تبلیغ کا جو انہوں نے مصمم قصد کر لیا تھا اس میں ہرگز التوانہ ہو اور اس کام میں امداد کے لیے راجہ نے سفارشی کے خطوط نائب کے نام لکھ کر شیخ شریف

کو مے دیے۔ شیخ شریف اور ان کے ساتھی ان خطوط کو لے کر انگلینڈ میں آئے اور راجہ کے نائب کے سامنے انھیں پیش کیا۔ اس سردار نے راجہ کی ہدایات سے جو براہِ سلمہ میں درج تھیں اطلاع پا کر چند قطعات اراضی اور چند باغات نامہ بروں کو دے دیے جنھوں نے اس جگہ مسجدیں بنائیں شیخ شریف وہاں سے روانہ ہو کر شہر کو کن۔ ہوبانی مرادی گیا وہاں سے بانگور، منگلور اور کنجر کوٹ کے شہروں میں اسلام کی تبلیغ اور تمام شہروں میں مسجدیں تعمیر کیں۔ (دعوت اسلام اردو ص ۲۱۵)

کشمیر میں اشاعت اسلام برادری کشمیر جو دنیا میں جنت ارضی اور گوشہ پرسکون مشہور ہے اسلام کی اشاعت سے پہلے کشمیر میں ناگ مت، ہندو مت، بدھ مت اور شیو مت مروج تھے سب سے بڑا کرکوٹہ خاندان کے پانچویں بادشاہ اللاد یہ مکتا پیڈ ۶۷۲ تا ۶۷۳ء کی تخت نشینی سے پہلے شام کے ۱۹ مسلمانوں کا ایک گروہ کشمیر میں بغرض اشاعت دین اقامت پذیر ہو چکا تھا اس گروہ کا سردار صمیم بن سام تھا۔ لداخ کے راجہ وکیتنا کا بیٹا رنجن اپنا گھر بار چھوڑ کر کشمیر آیا اور اس نے سہادیو ۶۱۳۰ تا ۶۱۳۱ء والی کشمیر کی ملازمت اختیار کر لی۔ رنجن بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اسی دوران میں ایک تاتاری سپہ سالار زبچو نے کشمیر پر حملہ کیا تو سہادیو نے بغیر مقابلہ کیے کشتار کی طرف بھاگ گیا تو سہادیو کے وزیر اعظم رام چند نے حکومت پر قبضہ کر لیا چاہا مگر رنجن کا اس وقت امراء اور وزراء، تاجروں اور زمینداروں میں کافی رسوخ تھا اس لیے رنجن کے مقابلہ میں بھاگ گیا تاہم رنجن کی فوجوں نے اس کو قتل کر دیا۔ رنجن کشمیر کا ۶۱۳۲ء میں حکمران بن گیا اور اس نے رام چند کی بیٹی سے شادی کر لی۔ گو رنجن بدھ مت کا پیروکار تھا مگر وہ دل سے یقین نہ رکھتا تھا۔ تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور تلاشِ حق میں تھا کہ ایک رات وہ روحانی مسائل اور صداقت کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ اسے رات کو خواب آیا جس میں اُسے کہا گیا کہ کل صبح سویرے اُسے جو شخص اُسے ملے گا وہ تمہارا مرشد ہو گا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا آخر اسے محل سے کچھ دور ایک شخص نظر آیا جو مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ عبادت کر رہا ہے یہ طریق عبادت اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ رنجن شاہ محل کی چھت سے اتر کر اس شخص کے پاس گیا اور اس کا نام اور مذہب دریافت کیا۔ رنجن شاہ نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اس شخص نے ان سوالوں کا جواب دیا کہ میرا نام عبدالرحمن ہے میرا مذہب اسلام ہے میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور میرے خدا کا کوئی شریک نہیں میرا پیغمبر حضرت

محمد رسول اللہ ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ پیغام رنجن شاہ کے لیے پچھلے تمام پیغامات سے اولیٰ تر ہے اس کے بعد شرف الدین حضرت سید عبد الرحمن بلبل شاہ نے سرور کائنات محمد رسول اللہ کے اُسوۂ حسنہ کے بارے میں رنجن شاہ کو آگاہ کیا اور اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی۔ رنجن شاہ اسلامی تعلیمات کی سادگی اور عظمت سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے حضرت بلبل شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا اور اُس نے اپنا نام سلطان صدر الدین رکھا یہ شاندار واقعہ ۷۲۰ ہجری بمطابق ۱۳۲۰ء میں ظہور پذیر ہوا گو یا کشمیر میں اسلامی سلطنت کا سنگ بنیاد ۱۳۲۰ء میں رکھا گیا اس وقت ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق حکومت کرتا تھا اس کے بعد صرف بادشاہ کی مثال سے کشمیر میں عوام بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ (کشمیر میں اشاعت اسلام مولف سلیم خاں گمتی ص ۵۸ تا ۶۰)

حضرت شرف الدین سید عبد الرحمن بلبل شاہ کاظمی حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے۔ آپ پہلی بار سہارنپور کے زمانہ میں دوسری مرتبہ عہد رنجن شاہ (سلطان صدر الدین) میں کشمیر تشریف لائے اور آپ سہروردی طریق تصوف کے خلیفہ شاہ نعمت اللہ ولی کے روحانی شاگرد تھے۔ آپ نے ۱۳۲۸ء میں کشمیر میں وفات پائی۔ آپ کے پیغام حق سے دس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے علاوہ سید جلال الدین بخاری، سید تاج الدین، سید حسین سمنانی کشمیر میں آئے اس کے بعد شاہ ہمدان کشمیر میں آئے تو آپ کے ہمراہ سات سو مبلغ تھے۔ اسی طرح بنگال میں ایک ہندو راجہ جٹ مل نے ۱۴۰۴ء اسلام قبول کیا اور ۱۳۳۳ء کو دیو گڑھ گجرات کے راجہ کو سید بدر الدین بن غالب موسوی رفاہی نے مسلمان کیا اور اس کا نام علی شاہ رکھا ۱۳۲۴ء میں شیخ بوعلی شاہ قلندر نے پانی پت کے بہت سے ہندو راجپوتوں کو مسلمان کیا اور حضرت شیخ علی جوہری داتا گنج بخش اور حضرت شیخ معین الدین چشتی نے پاک و ہند میں لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ حضرت خواجہ صاحب دہلی سے اجمیر جاتے تو راستہ میں ایک دفعہ سات سو ہندوؤں کو مسلمان کیا (دعوت اسلام ص ۲۶)

راعی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا خَلْقٌ مُّذَلَّلُونَ
لِلَّذِي هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يُبْدِلُ
الْخَيْرِطَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (پ ۳-ع ۱۱)

اے اللہ! تو ملک کا مالک ہے تو جس کو چاہتا
ہے ملک و حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے
چاہتا ہے ملک و حکومت چھین لیتا ہے، جس
کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا
ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی قبضہ قدرت
میں خیر اور بھلائی ہے اور بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر

انسان ملک کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے دراصل زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اپنے
بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اگر راعی رعایا میں عادل بنے تو اس کا انجام
بہترین ہوگا اور اگر ظالم بنے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا کیونکہ تمام کائنات
کی حنان حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اصل میں حق تعالیٰ کی
ملکیت ہے دنیا کی سب سے زیادہ نازک اور خطرناک ذمہ داری حکومت ہے سلاطین و امراء حکام اور
والیان حکومت کے ہاتھ میں جب مخلوق خدا کی زمام اختیار آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے
ذمہ زبردست حقوق عائد ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا ان کا فرض اولین ہوتا ہے اگر وہ اس میں سستی
کرے تو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی حق تلفی کا وبال ان کی گردن پر آئے گا اور بے شمار
بندگان خدا ان کے ہاتھوں بلاؤں کا شکار ہوں گے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے ایک
نہ ایک ایسے آدمی کو چن لیتا ہے جسے وہ شاہی اوصاف حمیدہ، اچھی اور قابل تعریف صلاحیتوں
سے نوازدیتا اور اس خطہ ارض پر وہ راہی عادلانہ حکومت قائم کر کے اپنی سلطنت کا لوہا منواتا ہے

اور فرض شناسی، خدا داد و تاملانہ صلاحیتوں اور اپنی صالح حکومت سے ملک اور انسانوں کی بھلائی پر تصرف کرتا ہے اور امن و سلامتی پیدا کر کے اپنے اقتدار و اختیار کو وسیع سے وسیع تر کرتا ہے اور اس خاص شخص کی ذات سے دنیا کی بھلائیاں اور مخلوق کی راحت و البستہ ہو جاتی ہے اور فتنہ و فساد اور پراگندگی بھی صرف اسی کی ذات کے اثر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کے زمانہ میں عدل و انصاف کے ساتھ رعایا کی زندگی بسر ہو اور امن و چین سے لوگ رہیں۔ بادشاہ کی مثال چراغ کی ہے کہ کسی گھر میں چراغ روشن ہو اور لوگ اس چراغ کی روشنی میں اپنے کام انجام دیتے ہیں اگر چراغ گل ہو جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور سانپ بچھو وغیرہ سوراخوں سے نکل آتے ہیں اور چوڑا کر بھی اپنا کام کرنے لگتے ہیں حکمرانوں کو جو چیز قائم رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ خوشنودی نیک عمل میں مضمر ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ عدل و انصاف اور قرآن و تلوار کو پیش نظر رکھنا ہے اور رعایا اور مخلوق خدا سے جب نیک سلوک ہو گا اور ان پر ظلم و ستم نہ ہونے دیا جائے تو اس کا نتیجہ لازمی یہ ہو گا کہ مخلوق خدا بادشاہ کے لیے دعائے خیر کرے گی اور یہ دعائیں مملکت کے استحکام کا موجب اور حشر کے روز نجات کا باعث ہوں گی۔ راعی کو چاہیے کہ رعایا پر آسانی کرے اور دشواری پیدا نہ کرے اور تسکین دے نفرت پیدا نہ کرے اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے بلکہ خود کو ان کا خادم خیال کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تصور کرے۔

در حقیقت ملک ہر شے خدا است ایں امانت چند روزہ نزد ماست

حاکمیت :- اصل حاکمیت تو اللہ جل شانہ کی ہے اور اسی ہی کی مملکت کامل و اکمل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہا کیا اور جو چاہا ہے گا کرے گا۔ ساتر آسمان و زمین و عرش و کرسی اس کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تمام مخلوقات پر ہے اور عالم میں جو کچھ ہے اس کا پیدا کردہ ہے نہ کوئی اس کا شریک نہ خالق، بلکہ وہ خالق واحد ہے۔ تمام افعال میں اس کا حکم چلتا ہے کسی کو تسلیم رضا کے سوا چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ از قسم تعصب، مرض، فقر، عجز و جہل وغیرہ پیدا کیا وہ عدل ہی عدل ہے۔ اس کے افعال میں ظلم نہیں۔ کیونکہ ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرے اللہ تعالیٰ تو اپنی ہی ملکیت میں تصرف کرتے ہیں بلاشبہ وہ بے مثل ملک اس کے سوا کوئی ملک نہیں ان الحمد للہ۔ بس راعی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے

اور اس کے احکام کی پابندی کرے اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور ظلم سے باز رہے
 کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ کا ایک دن کا انصاف اللہ تعالیٰ کو ستر سال
 کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے اور فرمایا جو شخص مسلمانوں پر حاکم بنا اور ان کی اپنے گھر والوں جیسی
 حفاظت نہ کی تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی رعایا پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس
 پر جنت حرام کر دے گا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حاکم کی اطاعت
 کرے خواہ وہ اس کو پسند کرے یا پسند نہ کرے لیکن جب کوئی ایسا حکم دے جو حکم خدا کے خلاف
 ہو تو اس وقت اطاعت اس پر فرض نہیں فرمایا آنحضرت نبی کریم نے کہ تم میں سے سب کے سب
 راع ہو اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں کا راع
 ہے وہ ان سے حسن سلوک کے سبب خدا کے ہاں جواب دہ ہوگا اور عورت اپنے خاوند کے گھر
 اولاد کی راع ہے اسے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

قضا الہی و دعا: بادشاہ کو چاہیے کہ اولیاء اللہ، مہاجرین، فقراء، مشائخ کبار سے محبت
 رکھے اور ان کی دعاؤں سے مستفیض ہوتا رہے جو دنیا و آخرت کا بہترین سرمایہ ہیں۔ کیونکہ فتح و نصرت
 کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اسباب فوج وغیرہ یہ فتح و نصرت کی صورت ہے۔ دوسری قسم فتح و نصرت
 کی حقیقت ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف سے ہے اس حقیقت فتح و نصرت کا تعلق خاصان
 خدا کی دعائیں ہیں کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے حکم کو کوئی چیز نہیں روک
 سکتی لیکن دعا۔۔۔ تلوار و جہاد میں یہ قوت نہیں کہ قضا کے الٰہی کڑمال دے لیکن دعائیں خدا نے یہ
 طاقت رکھی ہے اس لیے قوت لشکر سے دعا زیادہ قوی اور موثر ہے قوت لشکر مثال جسم کے ہے
 اور قوت دعا مثل روح کے ہے۔ بلا روح جسم کارآمد نہیں اس لیے اولیاء اللہ کی دعاؤں کا لشکر
 کے ساتھ ہونا ضروری ہے اولیاء اللہ کے دل اللہ کے نور سے روشن ہیں ان کے پاس بیٹھنے یا
 رہنے سے نور آتا ہے اور جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے اور قلب مجلی ہو جاتا
 ہے۔

تقدیر کے گرداب میں پڑتا ہے جب انساں
 مرد و روش جس جہاں ہے بدست دعا
 نہ چلتی تدبیر نہ چلتا تینا و اسناں
 ہر دست بختی رحمت چلتی ہر تدبیر عقد کشا

سُلطان محمود شیخ ابوالحسین خرقانی : تاریخ بیان کرتی ہے جب سلطان محمود غزنوی نے

جب شیخ ابوالحسین خرقانی کی زیارت کے لیے خرقان پہنچا تو ایک شخص کو شیخ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور یہ پیغام بھجوایا کہ بادشاہ وقت آپ سے ملنے کے لیے غزنی سے چل کر یہاں آیا ہے اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خانقاہ سے باہر تشریف لائیں اور ملاقات کریں اور اس کے ساتھ ہی قاصد سے کہا کہ اگر شیخ باہر آنے سے انکار کریں تو انھیں یہ فرمان خداوندی سنا دیں۔ کہ اے ایمان والو! اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم پر حاکم ہیں۔ قاصد نے حضرت شیخ کی خدمت میں سلطان محمود کا پیغام پہنچایا۔ شیخ موصوف نے اپنی خانقاہ سے باہر نکلنے سے انکار کیا اور قاصد نے آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اس کے جواب میں شیخ صاحب نے کہا محمود سے جا کر یہ کہو کہ میں اب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس حد تک متفرق ہوں کہ رسول کی اطاعت کے مرتبے تک پہنچنے کی بڑی مذمت ہے بھلا ایسی صورت میں حاکم کی اطاعت کی طرف کیسے توجہ کر سکتا ہوں۔ قاصد واپس گیا اور اس نے شیخ کا جواب محمود کو سنایا۔ سلطان یسن کر بہت رویا اور اس سے کہا چلو ہم خود ہی شیخ کے پاس چل کر لطف ملاقات و زیارت کریں۔ یہ مردِ حق آگاہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے غلطی سے اسے سمجھ رکھا ہے یہ کہہ کر سلطان محمود حضرت شیخ موصوف کی طرف روانہ ہوا۔ اس انداز سے کہ خود تو ایاز کا لباس پہنا اور اپنے کپڑے ایاز کو پہنائے اور دس کینزوں کو غلاموں کا لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے لیا جب یہ لوگ شیخ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے السلام علیکم کی شیخ نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے اور محمود (جس نے ایاز کے کپڑے پہن رکھے تھے) کی طرف کوئی توجہ نہ کی بلکہ ایاز (جس نے محمود کا لباس پہن رکھا تھا) کی طرف مخاطب ہوئے اور اس سے کچھ فرمانے کے لیے آمادہ ہوئے اس پر ایاز (محمود) نے شیخ صاحب سے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نہ تو بادشاہ کی تعظیم کے لیے اٹھے اور نہ ہی اس طرف توجہ کی کیا فقیر کے جال کی یہی کائنات ہے کہ بادشاہ کو اس طرح نظر انداز کیا جائے شیخ صاحب نے جواب دیا ہاں جال تو یہی ہے۔ لیکن تیرا مشاغل یہ اس جال کا گرفتار نہیں ہے تو سامنے آ کہ کیونکہ تو خود اس جال کا سب سے بڑا شکار ہے، سلطان محمود نے جب دیکھا کہ شیخ صاحب نے اصل حقیقت کو بھانپ لیا ہے تو وہ بڑے ادب سے شیخ صاحب کے سامنے بیٹھ گئے اور ان سے کہا مجھ سے کچھ فرمائیے۔ شیخ نے غلاموں کے لباس میں بیٹھی ہوئی لونڈیوں کی طرف

اشارہ کر کے فرمایا ان نامحرموں کو اس محفل سے باہر کر دو۔ سلطان نے ان کینزوں کو باہر کر دیا پھر سلطان نے اس وقت شیخ صاحب سے کچھ تبرک طلب کیا۔ شیخ صاحب نے جو کی روٹی کا ایک روکھا سوکھا ٹکڑا پیش کیا۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام سے وہ ٹکڑا لے کر چند اشرفیوں کی تھیلیاں بطور نذرانہ شیخ کی خدمت میں پیش کیں اور شیخ صاحب کا تبرک منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اتفاق سے بادشاہ کے نازک گلے میں جو کی روٹی کا ٹکڑا اٹک گیا اور بادشاہ کھانے لگانے پر شیخ صاحب نے اشرفیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اے محمود! پیغیروں کی غذا تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترتی اور ظلم و ستم کا انداختہ جو بے شمار مساکین کے خون سے آلودہ ہے اور فراعنہ دہر کی میراث ہے اس فقیر کے گلے سے کیونکر اترے گی۔ چنانچہ سلطان کی بہت منت و سماجت اور بے حد تکرار و اصرار کے باوجود شیخ صاحب نے ان کے لینے سے انکار کیا محمود نے کہا اگر میری نذر قبول نہیں فرمائی جاتی تب مجھے کچھ تبرک عنایت فرمایا جائے۔ آپ نے اپنا خرقة محمود کو عنایت فرمایا یہ وہ خرقة تھا جو سلطان نے سومات کی فتح سے پہلے ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی تو فتح حاصل ہوئی اور اسی رات محمود نے خواب میں شیخ ابراہیم خرقانی کو دیکھا کہ فرماتے ہیں اے محمود! تو نے میرے خرقة کی توہین کی ہے اگر تو فتح کی دعا کی جگہ تم غیر مسلموں کے اسلام لے آنے کی دعا کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ دل پادشاہاں لرزد ز گدائی بے نیازے

اورنگ زیب و حضرت شیخ برہانؒ۔ اورنگ زیب حضرت شیخ برہانؒ کی خدمت میں برہان پور میں حاضر ہوا شیخ برہانؒ بادشاہ اور اُمراء سے ملنا اپنے مسلک کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لیے اورنگ زیب بھیس بدل کر ان کی مجلس میں شریک ہوا۔ ایک نووارد کو دیکھ کر شیخ نے نام پوچھا اورنگ زیب نے جب اپنا نام بتایا تو وہ اس کی طرف مخاطب نہ ہوئے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح اس کو تبرک دیا۔ اورنگ زیب دوسرے دن پھران کی خانقاہ میں پہنچا شیخ برہانؒ نے اپنی آزدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا یہ مکان تم کو پسند ہے تو لے لو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ مگر تیسرے روز اورنگ زیب پھران کے پاس گیا وہ ناز کے لیے خانقاہ سے باہر نکل رہے تھے کہ اورنگ زیب مودبانہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ والا نے شریعت کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اگر مجھے حکومت ملی تو میں دین نبوی کے احکام کے ساتھ رعیت پروری بھی کروں گا آپ باطنی توجہ فرمائیں۔ شیخ برہانؒ نے برجستہ کہا کہ ہمارے جیسے کم اعتبار فقیروں کی دعا سے کیا ہوتا ہے تم بادشاہ ہونے کی۔ عدل

پروری رعیت نرازی کی نیت کے ساتھ دعا کرو اور ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی وقت اورنگ زیب کے ساتھی شیخ نظام نے اورنگ زیب سے کہا پادشاہی مبارک ہو۔ (بزم تیموریہ)

جلال الدین محمد اکبر و شیخ سلیم: نور الدین جہانگیر بادشاہ اپنی تصنیف تزک جہانگیری میں تحریر کرتے ہیں کہ جن ایام میں میرے والد بزرگوار اولاد کے خواہش مند تھے (۲۸ سال کی عمر تک اکبر کے ہاں کوئی زندہ اولاد موجود نہ تھی) حضرت شیخ سلیم نامی ایک عمر رسیدہ بزرگ اگرہ کے قریب سکری کے پیاروں میں اقامت گزین تھے قرب و جوار کے لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے احوال سن کر میرے والد بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی محبت سے مستفید ہونے لگے۔ ایک دن شیخ جبکہ بے خودی کے رمل میں تھے میرے والد نے پوچھا کہ میرے کتنے لڑکے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تین زندہ عنایت کرے گا۔ میرے والد نے عرض کی۔ میں نے منت مانی ہے کہ پہلا لڑکا آپ کی زیر تربیت رکھوں گا۔ ان بزرگ نے اس بات کو قبول کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنا ہم نام بنایا جب میری والدہ کا وضع تحمل کا وقت قریب آیا تو میرے والد نے ان کو شیخ سلیم کے گھر بھیج دیا تاکہ میری ولادت انہی کے گھر پر ہو جب میں پیدا ہوا تو میرا نام محمد سلیم رکھ کر سلطان سلیم کے خطاب سے سرفراز کیا۔

اکبر و شاہ جہانگیر: ملا عبد الباقی اکبر کے استاد تھے وہ اس سے اپنی جوتیاں سیدھی کرایا کرتے تھے اور شاہ جہانگیر میں جھاڑو دلاتے۔ اکبر کی ماں یہ سب کچھ دیکھتی لیکن مزاحمت نہ کرتی۔ بلکہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ ساگرہ کی تقریب میں کپڑوں پر زعفران کا رنگ چھڑک کر دربار میں گیا تو ملا عبد الباقی نے اس کو ایک مشرکانہ فعل قرار دیا اور اس قدر برہم ہوا کہ اپنے عصا سے اس کو سرور بار پیٹ ڈالا۔ اکبر کو ناگوار گزرا اور محل میں جا کر ماں سے شکایت کی کہ سرور بار اس طرح ذلیل کرنا نامناسب تھا وہ خلوت میں جو چاہتے کرتے۔ نیک نفس ماں نے کہا بیٹا! دل پر میل نہ لاؤ، نجات اخروی کا سبب بنے گا اور قیامت تک یہ چرچا رہے گا۔

نبوت و ریاست: رئیس مملکت کو چاہیے کہ آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا قانون اپنے ملک میں نافذ کرے کیونکہ آنحضرت کی نبوت و رسالت دین و دنیا، شریعت اور ریاست دونوں کی جامع ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور تمام انبیاء و مرسلین کی شریعتوں اور حکمتوں کا عطر اور لب لباب ہے اگر ایک طرف علم و حکمت کی جامع ہے تو

دوسری طرف حکومت و ریاست پر بھی حاوی ہے مگر اصل صفت اور شان نبوت و رسالت کی ہے۔
بادشاہت شریعت کی خادم اور تابع ہے بادشاہت سے اغراض و مقاصد رسالت کی تکمیل مقصود تھی
خود بذاتہ حکومت مقصود نہیں نبوت کی اصل غرض و غایت تعلیم الکتاب و الحکمت اور تزکیہ نفوس ہے۔

اسلامی ریاست و غیر مسلم : دنیا کے انصاف پسند غیر مسلم بھی آج تک اسلام اور حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست اور عدل و انصاف کا لوہا ماننے پر مجبور ہیں چنانچہ
مسٹر گاندھی کا وہ ہدایت نامہ لوگوں کو یاد ہوگا جو کانگریسی وزراء کو لکھا تھا جس میں یہ ہدایت درج
تھی کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ جیسی حکومت کرو جب ان کے ہم مذہب متعصب ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ آپ نے
ہندو مصلحین میں رام چندر، کرشن، اشوک یا دیگر کسی کا نام کیوں نہیں لیا تو مسٹر گاندھی نے جواب دیا
ہندو مصلحین کی حکایات زمانہ قبل از تاریخ کی کہانیاں ہو کر رہ گئی ہیں، مجھے ابوبکرؓ و عمرؓ سے بہتر حکومت کی
کوئی نظیر نہیں ملتی۔

چنولین بونا پارٹ لکھتا ہے میری خواہش ہے کہ دنیا میں قرآن پاک کے اصول و آئین کے
مطابق حکومت کی جائے اس لیے کہ صرف انہی میں بنی نوع انسان کی حقیقی فلاح و بہبود مضمر ہے (بحوالہ
ریویو ایبٹ جنوری ۱۹۳۲ء ص ۱۲)

کاؤنٹ لیونالستانی روس کا مشہور فلاسفر اپنی بلند پایہ تصنیف دی لائٹ ان یسٹرن
میں لکھتا ہے کہ قرآن عالم انسانی کے لیے بہترین راہبر ہے اس میں تہذیب ہے شائستگی ہے، تمدن
ہے معاشرت ہے اور اخلاق کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ اگر صرف یہ کتاب دنیا کے سامنے ہوتی
اور کوئی ریفارمر (مصلح) پیدا نہ ہوتا تو یہ کتاب عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔

جارج برنارڈشا : انگلستان کے نامور ترین مفکر جارج برنارڈشاہ نے اپنی تصنیف گینگ
میرڈ میں تحریر کیا ہے کہ دنیا کا امن و راحت اسلام سے وابستہ ہے جس میں ہر قسم کی ترقی کے جذب
کس نے کی بے پناہ قوت موجود ہے۔ انسانی ارتقاء ترقی کی جس قدر بلندیوں تک پہنچ جائے وہ اسلام
کو ہر جگہ اپنے ساتھ پائے گا۔ اسلام نے شخصی حقوق کی جس قدر حفاظت کی ہے دنیا کی کوئی تہذیب
کوئی مذہب اور کوئی قانون اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ دنیا حقیقی اور عملی اخوت سے خالی ہے لیکن اسلام
کا دسترخوان اس نعمت سے بھرپور ہے۔ ایک کتاب ہے میں انگریز ہوں دوسرا کہتا ہے میں فرانسیسی ہوں

تیسرا کتا ہے میں جبرمنی ہوں لیکن مسلمان دنیا کے کسی ملک میں آباد ہو وہ اپنے کو مسلمان کتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ وہ وطنیت کی حدود سے بالاتر ہے۔ اسلام ہر فرد و بشر کو قانونی طور پر آزادی۔ جائیداد کی ملکیت کا حق دیتا ہے۔ سوشلزم کا وہ عظیم نشان تخیل جسے یورپ نے آج سمجھا ہے اسلام کی عملی زندگی میں تیس سو سال سے نافذ اور مسلم ہے سرمایہ داری انسان کے لیے خوفناک لعنت ہے لیکن اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو یہ مصیبت پیدا ہی نہیں ہوتی۔

اسلامی مملکت کی غرض: اسلامی حکومت کی غرض و غایت تکمیل دین فی الارض یعنی ملک کے اندر اسلام کو مضبوط و مستحکم کرنا اور لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر کے امن و امان کا قیام پیدا کرنا ہے اور انسان کے لیے اعلیٰ ترین مرتبہ نبوت و رسالت ہے اس کے بعد امارت اور اس کے بعد وزارت اور مسلمان مملکت کا امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی کے دھوکے میں آتا ہے سلطنت حق تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے جس کا شکریہ ہے کہ وہ اپنی مملکت میں شرع محمدی کا قانون نافذ کرے اور حکومت کا تمام نظام منہاج نبوت پر ہو اور احکام الہی کے سامنے عوام کی غیر شرعی اور ذاتی خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

صفات امیر سلطنت: ۱۔ امیر مملکت مسلمان ہو (۲) عاقل و بالغ ہو (۳) متکلم و سمیع اور بصیر ہو یعنی گونگا، بہرہ اور اندھانہ ہو (۴) شجاع اور بہادر مدبر صاحب الرائے ہو (۵) مرد آزاد ہو اور عورت نہ ہو (۶) عاقل اور امین ہو یعنی مصنف ہونا اس کا لوگوں میں مسلم ہو اور امین ہونا یہ مراد ہے کہ امانت و خیانت سے سراپا پاک ہو اور حکومت کا کوئی جز یا منصب کسی نااہل اور غیر مستحق کو نہ دے (۷) وہ عالم دین اور متقی باعمل ہو اور اچھی فہم و فراست کا مالک ہو۔

امیر مملکت کے فرائض: ۱۔ دین کی حفاظت کرنا (۲) باہمی جھگڑوں کا فیصلہ احکام شرعیہ کے مطابق کرنا (۳) ملک کی حفاظت کرنا (۴) حدود شرعیہ کو قائم کرنا (۵) مسلمانوں کے لیے تعلیم دین کا انتظام کرنا (۶) غیر مسلموں کے لیے تبلیغ دین و دعوت اسلام کا انتظام کرنا (۷) ملک میں شریعت کے مطابق بغیر رشوت اور دباؤ کے رعایا کے مقدمات کا عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا (۸) بغیر کسی جبر و زیادتی کے شریعت کے مطابق خراج و جزیرہ حاصل و وصول کرنا (۹) بیت المال سے مستحقین کے لیے وظائف اور تنخواہیں مقرر کرنا (۱۰) اہل لیاقت کو حاکم اور عامل کرنا (۱۱) خود تمام امور سلطنت کی

نگرانی کرنا اور تمام واقعات اور ملکی حالات سے باخبر رہنا۔

منصب وزارت : نبوت و رسالت کے بعد امارت اور بادشاہت ہے اور اس کے بعد وزارت کا درجہ ہے۔ وزیر امیر کے ساتھ منزلہ آنکھ اور کان کے ہوتا ہے اور ولایت و احکام بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہوتے ہیں رئیس مملکت تنہا حکومت کے فرائض سرانجام نہیں دے سکتا، اس لیے وزارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

صفات وزارت : وزارت کے لیے قریباً انہی صفات کی ضرورت ہوتی ہے جو امارت کے لیے ہیں مثلاً عاقل ہو اور امور رعیت سے باخبر ہو صاحب امانت اور دیانت ہو صادق ہو اور عادل ہو، نرم دل اور رعایا کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت نہ رکھتا ہو۔ مدبر اور تجربہ کار ہو اور حکومت کا خیر خواہ ہو، مرد ہو اور عاشق مزاج و شوقین طبع گانے بجانے والا نہ ہو۔

مجلس شوری : امیر مملکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجلس شوری قائم کرے تاکہ نظام حکومت خیر و خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ چل سکے۔ قرآن کریم نے حضور پر نور آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جیسے کہ حضور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے تھے اور جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کوئی نص یا بذریعہ وحی کے کوئی حکم موجود نہ ہو یہی اکابر صحابہ آپ کی مجلس شوری تھی حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم نے اس طرز عمل سے اجتماع اور اتفاق کی بنیاد ڈالی تین چیزیں سلطنت کی بنیاد ہوتی ہیں اول نرمی اور ملاحظت دوم ایسے آدمی کو عہدہ و منصب نہ دیا جائے جو اس کا طالب ہو۔ سوم مشاورت جو اختلاف رائے کی صورت میں فیصلہ کی کیا صورت ہوگی ایسی صورت میں کس رائے کو قابل عمل اور قابل قبول قرار دیا جائے اور کس رائے کو رد کیا جائے۔ احتمال عقلی صرف دو ہیں (۱) قوت دلیل (۲) کثرت رائے کہ کس کو ترجیح دی جائے لیکن جب عقل کے ترازو میں تولتے ہیں تو روزِ روشن کی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترجیح اور فیصلہ کا دار و مدار قوت دلیل پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشورہ کیا گیا مگر مشورہ کے بعد موجودہ طرز پر دوٹو لینا اور آراء کو شمار کر کے اس کی کثرت پر فیصلہ کر دینا کہیں ثابت نہیں حضور پر نور کو جب کوئی ایسا امر پیش آتا کہ جس میں کوئی حکم خداوندی موجود نہ ہو تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے اور سب کی رائے سنتے اور پھر جس طرف قلب مبارک مائل ہوتا اس کو ترجیح دیتے جیسے کہ اسیران

بدر کے بارے میں اصحاب سے مشورہ کیا اکثر کی رائے ان کو قتل کرنے کی تھی۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مذہب لے کر چھوڑ دیا جائے حضور رحمتِ دو عالم نے اسی کے موافق فیصلہ صادر فرمایا۔ کثرتِ رائے کی فی ذاتِ صحت اور صواب میں اور فیصلہ و ترجیح میں کوئی دخل نہیں۔ البتہ اشتباہ کی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کثرتِ رائے قوتِ دلیل کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ کثرتِ رائے کو حسنِ ظن کی بنا پر قوتِ دلیل کی نشانی کہا جاسکتا ہے عین دلیل نہیں کہا جاسکتا۔ کثرتِ رائے کی مثال قرعہ جیسی ہے کہ منع خیر و برکات ہے اور مشورہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کی عقل محدود ہوتی ہے اور تمام حالات اور احتمالات کا احاطہ قریباً ناممکن ہے اور مشورہ کے بعد اگر غلطی بھی ہو تو اول ترجاحت سے خطا کا صدور بعید از عقل ہے اگر غلطی ہو تو اس کی ندامت نہ ہوگی بلکہ ساری جماعت کی ہمدردی اس کے ساتھ ہوگی مطلب یہ کہ اگر ایک ہزار عقلا سے مشورہ کرتا ہے تو ہر عقل بمنزلہ چراغ اور قندیل کے ہے اور ظاہر ہے کہ ایک چراغ کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے جبکہ بہت سے چراغ مل کر دور تک روشنی پہنچ جائے گی اور اطراف و جوانب کی ہر چھوٹی بڑی چیز نظر آجائے گی۔

ارکانِ شوری کے اوصاف: (۱) عقل کامل رکھنا ہونا قص العقل نہ ہو (۲) تجربہ کار ہو۔

(۳) خود غرض نہ ہو (۴) مشورہ دینے والا مسلمان ہو (۵) حکومت اور عام مخلوق کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو (۶) امین اور دیانت دار ہو (۷) عالم، دیندار، متقی اور پرہیزگار ہو (۸) مرد ہو عورت نہ ہو (۹) مشورہ دینے والے کا دل، دماغ، ہجوم افکار کی وجہ سے اس قدر پریشان اور پرآگندہ نہ ہو (۱۰) ارکانِ شوری میں باہمی حد تنافس کی صورت نہ ہو اور مشورہ کے بعد فوراً اس رائے کو قابلِ اعتماد نہ سمجھا جائے تا وقتیکہ اس پر مکرر اور سر مکرر غور نہ کر لیا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے۔

فیصلہ کا طریقہ: مشاورت کے لیے اختلاف رائے ضروری ہے اب قابلِ خور امر یہ ہے کہ

قرعہ سے ایک حد تک نزاع ختم ہو جاتا ہے مگر وضوح حق اور ظہور حقیقت کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلا دلیل محض کثرتِ رائے ایک شور و غل ہے خاص کر جس کثرت کے نیچے خود غرضی اور چالاکی مضمون ہو تو ایسی کثرت قلت کے ہم پلہ بھی نہیں بلکہ اس کا کوئی وزن نہیں۔ موجودہ زمانہ کی اسمبلیوں میں اگرچہ عقل و امانت شرط نہیں مگر شریعتِ مطہرہ کی نظر میں تو فیصلہ کا دار و مدار قوتِ دلیل پر ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو بعض رگ و دوٹ اور نوٹ کے ذریعہ سے ممبرین جاتے ہیں مگر اپنی بیوقوفی اور خود غرضی کے باعث

نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔

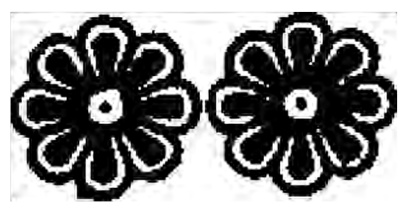
بس معلوم ہوا کہ مشورہ سنت لازمہ ہے جب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ نور نبوت اور نور وحی اور نور حکمت کے ہوتے ہوئے حکم اللہ تعالیٰ مشورہ فرماتے تھے یہی سنت طریقہ آپ کے بعد اصحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا ہوا اور یہی سنت طریقہ کہ وقت کے علماء متقی اور عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کر لینے کا ہے۔ طریقہ کاریہ ہے کہ مسلمان عوام اپنے اپنے علاقہ کے ماہر اسلامی قانون نیک و متقی حضرات کو مجلس مشاورت کی رکینت کے لیے منتخب کریں اور پھر ان کا میاب ارکان میں سے باہم مشورہ سے ریاست کے لیے ایک صدر چنا جائے۔ یہ صدر اسلامی تعلیمات کا فاضل و عامل ہو پھر ایران میں جو قانون پیش ہو وہ اگر صدر کی طرف سے ہو تو مجلس مشاورت کے ارکان کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے حق یار میں دلائل دے کر اس قانون کو قبول یار د کر سکتے ہیں۔ اگر مجلس کے ارکان کی طرف سے ہو تو صدر کو حق ہے کہ وہ از روئے دلیل قرآن و حدیث اس قانون کو قبول یار د کر سکتا ہے خواہ اس قانون کے حق یار میں و دٹوں کی اکثریت کتنی بھی ہو۔ کیونکہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

اللہ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت اسمانوں کی اور
زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب

کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پ ۶

السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ
بادشاہ زمین پر خدا کی طرف سے پاسبان ہے

الْجِهَادُ

اِنْفِذُوا اَحْزَابًا وَاَذْقَا اَوْجَا هِدُوا
 يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْفَسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (التوبة ۲۰)

نکلو خواہ بلکے نکلے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ
 کی راہ میں اپنے دوسروں اور جانوں کے ساتھ یہ
 تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

فضائل جہاد : فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس ذات کو قسم جس کے قبضہ اختیار میں

محمد کی جان ہے میری خواہش تو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور ارا جاؤں پھر لڑوں اور مارا
 جاؤں پھر لڑوں اور مارا جاؤں بخاری مسلم ابوداؤد نسائی ابن ماجہ احمد بن حنبل علیہ وسلم
 نے کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں اتنا عرصہ تک بھی جہاد کیا جتنا ایک آنٹنی کے دودھ دہنے پر
 لگتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی بشرطیکہ یہ قتال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے
 کیا ہو ترمذی ابن جریر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
 اللہ تعالیٰ کو کون سائل زیادہ محبوب ہے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے عرض کیا اس
 کے بعد کون سائل؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک عرض کیا اس کے بعد کون سائل؟ زبان
 رسالت سے ارشاد ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

دوستو! کفار سے حم کر قتال کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کامیابی کا ذریعہ ہیں اور اللہ کی راہ
 میں جہاد کرنا محبوب ترین عمل ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں
 جہاد کے لیے ہر حالت میں تیار رہنا چاہیے اور ایمان و یقین محکم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو چاہیے
 اور ہر ممکن جہاد میں جانی و مالی اور ہر قسم کی قربانی کرنی چاہیے اور مسلمان حکومتوں کو جدید آلات حرب و
 اسلحہ ساز فیکٹریوں کی تیاری کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور جنگی مشقیں، نشانہ بازی کی تربیت
 توپیں، ٹینک، جہاز، آبدوزیں، بم اور دیگر جنگی آلات حربہ کو ضرورت پڑنے پر ان کو بنائیں اور ان
 کو استعمال کرنے کی مہارت پیدا ہوتا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی حلیت دشمن اسلام

کے دل میں پیدا ہوا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قوت کی فراہمی کا حق تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا ہے **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ**۔ کہ کفار سے مقابلہ کے لیے جس قدر بھی ہو سکے قوت تیار رکھو بھائیو اگر ہم آج سے قبل ان آلات حربہ کے علوم و فنون کے علم اور عمل کے تقاضے کو پورا کرتے تو آج بیت المقدس اور کشمیر جیسے حالات پیدا نہ ہوتے مسلمان تو اللہ کا شیر ہے بزرگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ بھڑوں کے ریوڑ میں پلتا رہا جب وہ جوان ہوا تو اپنے آپ کو اس نے پہچانا اور دیکھا کہ میں ان بھڑوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں تو شیر ہوں عجیبی صفات کچھ اور ہیں اور ان بھڑوں میں کچھ اور۔ چنانچہ اس نے اپنی گرج دار اور زلزلہ نما آواز لگائی اور دو ایک بھڑوں کو چیر بھاڑ ڈالا۔ جب بھڑوں نے دیکھا کہ یہ تو شیر ہے تو وہ سب کی سب ڈر سکے مارے فرار ہو گئیں۔ اسلامی اصول کے مطابق پہلے اسلام کی دعوت دیں اگر وہ نہ مانیں تو جزیہ دیں اگر وہ بھی ادا نہ کریں تو ان میں اور ہم میں تلوار فیصلہ کرے گی

قلّت وکثرت۔ جنگ بدر (۶۲۳ء، ۲ھ) میں قریش کا لشکر جس میں ایک ہزار سپاہی سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے پوری طرح مسلح تھے اس کے علاوہ اجنگی ساز، ساز، سانہ بھی تھا۔ وہ عقبہ بن ربیعہ کی قیادت میں مدینہ کے قریب پہنچ کر مناسب موقع پر قبضہ کر چکے تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین سو تیرہ جانباز تین میں ساٹھ مہاجرین اور باقی انصار تھے اور دو گھوڑے اور ساٹھ اونٹ تھے اور ہتھیاروں کے سلسلہ میں بھی بے سرو سامانی کا عالم تھا تین تین مجاہدوں کے لیے ایک ایک اونٹ تھا حضور چاہ بدر کے قریب خیمہ زن ہوئے اگلے روز جنگ سے پہلے حضور نے دعا فرمائی۔ خدایا! تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما۔ اگر آج میرے یہ چند بندے مٹ گئے تو قیامت تک دنیا میں توحید کی منادی کرنے والا کوئی بھی نہ رہے گا مسلمانوں نے بھی فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں یہ بڑے اٹھان اور آزمائش کا وقت تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو مسلمانوں کو نظر آیا کہ خود ان کے بزرگ ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں۔ لیکن اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بھلا دیا تھا، چنانچہ میدان جنگ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے لخت جگر عبد الرحمن کے مقابلہ میں بے نیام ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگیں ہوئی خذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد عقبہ کے مقابلہ میں آنا پڑا۔ جب عام جنگ شروع ہو گئی

تو دو فوجوں انصاری معوزہ اور عفرہ ابو جہل کی تاک میں تھے اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ ابو جہل کے لڑکے نے جھپٹ کر معوزہ پر تلوار کا وار کیا۔ ہاتھ شانہ سے ٹک گیا صرف تسمہ لگا رہ گیا۔ مگر وہ اس وقت بھی لڑتے رہے کٹا ہوا ہاتھ تلوار چلانے میں مزاحم ہوتا تھا اس لیے انھوں نے تسمہ کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔

۲۔ جنگ موتہ ۶۲۸ء میں دشمن کفار کی تعداد ایک لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالاری عبداللہ بن رواحہ کو ملے گی اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سپاہی جسے چاہیں یہ عہدہ دے دیں چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت زید کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے آخر شہید ہو گئے حضرت جعفر بن ابی طالب نے دوڑ کر آگے بڑھ کر علم کو سنبھال لیا اور گھوڑے پر سوار دشمن سے لڑتے رہے دشمن نے انھیں بھی زرعہ میں لے لیا اور بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا۔ انھوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا سنبھال لیا جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو گردن سے علم کو لگا کر سینہ سے سنبھالے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں علم کو لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی شہید ہو گئے اور علم گر گیا مسلمانوں میں پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت ثابت بن اقرم نے جھٹ آگے بڑھ کر علم کو اٹھایا اور بلند آواز سے بولے مسلمانوں! کسی ایک شخص کو سپہ سالار منتخب کر لو۔ آخر سب نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار منظور کر لیا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے اس خوبی سے دشمن پر حملے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح یابی عطا فرمائی اور حضرت خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے سیف اللہ کا خطاب ملا۔

۳۔ جنگ یرموک: ۶۳۶-۶۳۷ء میں یہ جنگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ شاہ روم ہرقل کی فوج کی تعداد ۲ لاکھ تھی ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ مگر حضرت خالد بن ولید بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کو مکمل فتح ہوئی۔ اس جنگ میں ہزاروں رومی ہلاک و غرق ہوئے صرف دای و اترہ میں ایک لاکھ رومی غرق ہوئے۔

ہر قتل کے بڑے بڑے سردار اور بہادر اس میں کام آئے۔

۴۔ جنگ قادسیہ ۶۳۷ء اور ۱۴ھ میں یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت

میں ہوئی۔ یزدجرد شاہ ایران کی فوج ایک لاکھ بیس ہزار سپاہ پر مشتمل تھی جو ایرانی سپہ سالار ستم کے زیر کمان تھی یہ جنگ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لڑی گئی اس اسلامی فوج کا سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو حضرت عمر فاروقؓ نے مقرر فرمایا اور بیس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے حضرت عمرؓ کے حکم سے شاہ ایران کے پاس ایک وفد روانہ کیا تاکہ وہ اسے اسلام کی دعوت دے یہ وفد ۱۴ افراد پر مشتمل تھا وفد کے قائد نے شاہ ایران کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی پھر کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر دو صورتیں ہیں: یا تو جزیہ دو اور ہمارا اقتدار تسلیم کر لو اور یہ وعدہ کرو کہ تمہاری سلطنت میں ظلم و تشدد نہ ہوگا اور برے کام نہ کیے جائیں گے یا پھر میدان جنگ میں تلوار سے فیصلہ کر لو یہ سن کر یزدجرد آگ بگولہ ہو گیا اور نہایت حقارت آمیز لہجہ میں بولا کہ اگر سفیروں کا قتل کرنا روا ہوتا تو تم میں سے ایک بھی پتھر نہ جاسکتا۔ پھر اس نے مٹی کی ایک ٹوکری منگو کر رئیس وفد کو دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری زمین سے اپنا حصہ لیتے جاؤ۔ حضرت عاصمؓ یہ ٹوکری کندھے پر اٹھا کر ارکان وفد کے ساتھ واپس چلے آئے اور حضرت سعدؓ کے پاس پہنچ کر کہا۔ ایران کی فتح مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی مٹی ہمیں عطا فرمائی حضرت سعدؓ نے خوش ہو کر کہا۔ یہ نیک فال ہے جنگ شروع ہونے سے قبل حضرت سعدؓ جو ان دنوں عرق النساء کی تکلیف میں مبتلا تھے لشکر کو مطلع کر دیا کہ میں نماز ظہر کے بعد مین تکبیریں کہوں گا۔ تیسری تکبیر میں لڑائی شروع کرنے اور غام حملہ کا اعلان ہوگا۔ عام جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا ہی میں مسلمان سواروں کے گھوروں کو ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر پد کے اور پیچھے کی طرف بھاگے حضرت سعدؓ نے حکم دیا کہ ہاتھیوں پر سوار کفار پر تیر چلا کر انہیں ہلاک کر ڈالیں اور کچھ ہاتھیوں کے نزدیک جا کر ان کی ہڈیوں اور عماریوں کو الٹ دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا یہ جنگ کا پہلا دن تھا یہ معرکہ یوم ارمات کے نام سے مشہور ہے دوسرے دن صبح مسلمانوں کو یہ خوشخبری ملی کہ شام کی طرف سے ان کے لیے کمک آرہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت ابو عبیدہؓ نے چھ ہزار سپاہ پر مشتمل ایک فوج روانہ کر دی تھی صبح سے شام تک خونریز جنگ ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی میں دونوں فوجیں الگ ہوئیں اس معرکہ میں دس ہزار

ایرانی سپاہ مارے گئے اور دو ہزار مسلمان شہید ہوئے اور جنگ دوسرے دن کے لیے ملتوی ہو گئی اس جنگ کا نام یوم اغواث ہے رات گزرنے کے بعد تیسرا معرکہ شروع ہوا یہ معرکہ گزشتہ دونوں معرکوں سے زیادہ ہولناک تھا اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان رساں یہ کہ سپر ہاتھیوں کی صفیں تھیں جنہیں دیکھ کر عربی گھوڑے بدکتے تھے مسلمانوں نے جتنے بھی اونٹ فوج میں تھے ان کے اوپر بڑی بڑی کالی جھولیں اور برقعے ڈال دیے جس سے ان کی صورتیں بڑی میب ہو گئیں اس کے بعد انہیں آگے بڑھایا ایرانیوں کے گھوڑوں نے انہیں ہاتھی سمجھا اور بدک کر پیچھے کی طرف بھاگے اور چند مسلمان نیزے لے کر ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے تاک تاک کر ان کی آنکھیں بیکار کر دیں آخر حضرت قعقاعؓ نے نشان کے سفید ہاتھی پر ایسا وار کیا کہ سوئڈ مستک سے الگ ہو گئی وہ جھجھری لے کر بھاگا اسے دیکھ کر اس کے پیچھے والے تمام ہاتھی بھی بھاگ نکلے اور اپنی ہی فوج کو کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی رات کو شدت جنگ جاری رہی دوسرے دن پتہ چلا کہ خدا کے فضل سے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے اس جنگ کا روز یوم عباس اور رات لیلۃ البری کے نام سے موسوم ہے اس روز بھی دن بھر ہنگامہ کارزار گرم رہا دوپہر کو لڑائی کا فیصلہ ہوا رستم نہایت مرواگی سے مقابلہ کرتا رہا آخر زخموں کی وجہ سے چور ہو کر بھاگا راستے میں ایک ندی تھی اس میں کود گیا ایک مسلمان جو تعاقب میں تھا اس نے اسے ندی سے نکال کر قتل کر دیا اس کے قتل ہوتے ہی ایرانی فوجوں نے میدان چھوڑ دیا اس معرکہ میں ایرانی بیس ہزار کی تعداد میں قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔

۵۔ معرکہ نہاوند :- ۶۶۴ء میں کفار کا لشکر ڈیڑھ لاکھ تھا جس کا سپہ سالار نامور ایرانی بہادر مردان شاہ تھا اور مسلمانوں کی فوج کی تعداد بیس ہزار تھی جن کے سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن تھے۔ پہلے مردان نے صلح کی کوشش کی نامہ و پیام ہوئے گفت و شنید ہوئی مگر یہ ساری کوششیں ناکام رہی آخر کار جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا ایسا خونریز معرکہ ہوا کہ دونوں طرف سے ہزاروں لاشیں خاک و خون میں نہا گئیں اسلامی فوج کے سپہ سالار نعمان بن مقرن زخمی ہو کر گر پڑے زخم مہلک تھا۔ مگر چند ساتھی جو ان کے ارد گرد تھے ان کو کہا کہ خبردار جب تک لڑائی کا فیصلہ نہ ہو جائے کوئی میری طرف متوجہ نہ ہو چنانچہ ان کے بھائی نعیمؓ نے علم سنبھال لیا مسلمانوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ رات ہوتے

ہوتے ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک ان کا تعاقب کیا۔ اس جنگ میں بیس ہزار ایرانی ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کا نقصان نسبتاً بہت کم ہوا۔ جنگ کے بعد مقعل نعمان بن مقرن کی نیم جان لاش کے پاس پہنچے۔ کچھ کچھ جان باقی تھی اس حالت میں زبان سے یہ نکلا۔ مسلمانوں کا کیا انجام ہوا؟ جواب ملا خدا نے فتح دی۔ فرمایا۔ الحمد للہ! حضرت عمر کو اطلاع دو اور یہ کہہ کر جان آفریں کے سپرد کر دی۔

۶۔ فتح اسکندریہ: ۶۲۲ء میں جب مسلمان عراق شام اور ایران میں فتح پر فتح حاصل کر رہے تھے تو حضرت عمرو بن العاصؓ کے دل میں مصر کو فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو چار ہزار سپاہ دے کر مصر روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے سب سے پہلا مقام جو فتح کیا وہ عریش تھا۔ پھر آگے بڑھ کر کئی مقام فتح کرتے ہوئے قلعہ بابلوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ قلعہ جو ایک طرف دریائے نیل اور دوسری طرف عین خندق پر واقع تھا۔ مصر کے رومی سپہ سالار تھیرڈوس نے قلعہ کے اندر اور باہر کافی فوج جمع کر لی تھی۔ ادھر حضرت عمرو بن العاصؓ نے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کو ملک پہنچانے کے لیے لکھا تھا۔ چونکہ یہ ملک ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے عمرو بن العاصؓ نے بابلوں کو توبہ پھیرا البتہ کئی کئی چھوٹے چھوٹے قلعے اور مقامات فتح کر لیے جب ملک پہنچ گئی تو اسلامی فوج نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے پاس قلعہ توڑنے والی توپیں نہ تھیں اس لیے محاصرہ لمبا ہو گیا۔ اس قلعہ میں والی مقوقس موجود تھا جو مصری تھا قیصر روم نے اس کی تربیت خود کی تھی اور اس کو والی مصر بنا دیا تھا تا کہ اس کے ہاتھ سے اس کے ہم قوم کو سزا ملے اور قیصر روم خود بدنامی سے محفوظ رہے مقوقس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے تو اس نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور جزیرہ دینا قبول کر لیا مگر رومیوں کو اس صلح سے کوئی واسطہ نہیں تھا انھوں نے برابر جنگ جاری رکھی مقوقس اپنے ہم قوموں کے ساتھ قلعہ سے نکل کر جزیرہ میں چلا گیا اب مصر میں ایک بڑا شہر اسکندریہ رہ گیا یہ بہت بڑا فوجی مرکز اور تجارتی شہر تھا۔ جب اسلامی فوج اسکندریہ کے سامنے وارد ہوئی تو اس وقت پچاس ہزار رومی سپاہ موجود تھے اور مسلمانوں کی تعداد کل بارہ ہزار تین سو تھی محاصرہ کو قریباً چار ماہ گزر چکے تھے حضرت عمرؓ پریشان اور فکر مند تھے کہ آخر شہر فتح کیوں نہیں ہوتا۔ انھوں نے حضرت عمرو بن العاصؓ کو لکھا کہ تم شاید رومیوں کی طرح آرام پسند ہو گئے ہو اس لیے شہر فتح کرنے میں اتنا عرصہ لگ گیا ہے

کا نام بڈھ تھا۔ الغرض محمد بن قاسم نے عروس (سب سے بڑی منجھنق) کو مشرق میں نصب کرا کے گنبد پر گولہ باری کی۔ جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ اس سے سارے شہر میں کہرام مچ گیا اور ہر شخص کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ عرب سپاہیوں نے عام ہڈ بول دیا اور کمندیں لگا لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ شہریوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اس طرح دیبل فتح ہو گیا۔ شہر والوں کو امان دے دی گئی اور وہاں کا حاکم پنج کر نکل گیا اور بے شمار سپاہی مارے گئے اور تھوڑی ہی مدت میں اس علاقہ میں اسلام پھیل گیا۔

۸۔ فتح سومنات: ۴۱۵ھ میں سلطان محمود کو اس کے چند قابل اعتماد آدمیوں نے کہ ہندوستان

والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے اور ہندو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیا کا آثار چڑھاؤ درحقیقت سومنات کی عبادت ہے جو اس صورت میں ہوتا ہے اور محمود کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہندو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن بتوں کو محمود نے پاش پاش کیا وہ ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا۔ اسی لیے اس نے ان بتوں کی طرف داری نہیں کی۔ ورنہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحہ میں تباہ و برباد کر سکتا ہے اور وہاں کے برہمنوں کا کہنا ہے کہ سومنات بادشاہ اور دنیا کے تمام بت اس کے دربان اور حاجب ہیں۔ سومنات اس زمانے میں ایک بہت بڑا شہر تھا جو دریائے عمان کے کنارے آباد تھا۔ جس مندر میں بُت تھا وہاں باہر کی روشنی نہ آتی تھی۔ ہیرے جواہر و یاروں پر جڑے ہوئے تھے اور جڑاؤ قندیلوں میں لگے ہوئے تھے ان کی جگمگاہٹ سے رات دن برابر تھے۔ چھپن ستون مرصع جواہرات تھے دوسو من وزنی سونے کی زنجیر لگتی تھی ان میں گھنٹے و گھڑیاں تھیں اور اس کے مصادر کے واسطے دو ہزار دیہات کا لگان مخصوص تھا۔ دو ہزار پنڈت خانط کے لیے متعین تھے یہ بت پورا پانچ گز لمبا دو گز زمین کے اندر اور تین گز باہر تھا۔ دریائے گنگا اگرچہ وہاں سے چھ سو کوس کے فاصلہ پر تھا مگر سومنات کے بُت کے اشنان کے لیے روزانہ تازہ پانی لایا جاتا۔ دولت اس مندر میں اتنی جمع تھی کہ کسی راجہ کے خزانہ میں نہیں ہوگی۔ سومنات کے بارے میں جب سلطان محمود نے یہ باتیں سُنیں تو اس نے بُت کو تباہ و برباد کرنے کا عزم کر لیا۔ وہ غونی سے روانہ ہوا اس کے ساتھ اپنے خاصہ کاشکرتیس ہزار تھے جب یہ لشکر اس لیے سفر کے بعد سومنات پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بہت بلند اور ریا کا پانی قلعے کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔

اہل سونمات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے ہیں اور چلا چلا کر کدو مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سونمات تم کو خود مہیاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو ختم کر دے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے دیہ بادشاہ کے حکم سے پیش قدمی کی اور قلعے کی دیواروں پر بہت سی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی تین دن مقابلہ ہوتا رہا طرہین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ یہ عالم دیکھ کر محمود کو خیال ہوا کہ کہیں مسلمانوں کی فوج کے پاؤں میدان جنگ سے نہ اکھڑ جائیں وہ بہت پریشان تھا۔ اس پریشانی میں وہ ایک کونہ میں آیا۔ اور حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کے ممبرک خرقہ کو ہاتھ میں لے سجدہ میں گرا اور بے حد خلوص دعا جبری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں فتح و ظفر کی دعا مانگ کر واپس آیا۔ پھر اس نے عام ہمد کا حکم دے دیا۔ اس حملے میں ہندو بے بس ہو گئے اور انھیں شکست فاش ہوئی محمود فتح یاب ہوا۔ روایت ہے کہ جس وقت محمود نے سونمات کو توڑنا چاہا تو اس وقت برہمنوں کے ایک گروہ نے محمود سے التجا کی کہ وہ بت نہ توڑے اور اس کے معاد خندہ میں ہم کثیر مقدار میں دولت شاہی خزانہ میں داخل کریں گے۔ محمود نے کہا کہ میرے بعد دنیا مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے گی اور اگر میں اس بت کو توڑ دوں تو مسلمان مجھے بت شکن کہہ کر پکاریں گے چنانچہ بت کو توڑ دیا گیا اور محمود زندہ و جاوید ہو گیا۔

۹۔ تراٹن کی دوسری لڑائی : ۱۱۹۲ء میں سلطان معزالدین کو جب پہلی تراٹن کی جنگ میں

شکست ہوئی تو اس کو اس کا بے حد رنج ہوا۔ اس نے عیش و آرام اپنے اوپر حرام کر لیا اور بڑی جدوجہد کے بعد اس نے ایک لاکھ بیس ہزار ترک و افغان سپاہیوں کی فوج تیار کر لی اور پشاور سے لاہور روانہ ہوا۔ لاہور پہنچ کر سلطان نے پرتھوی راج کو پیغام بھیجا کہ اسلام یا اطاعت قبول کر لو، ورنہ شمشیر ان کا فیصلہ کرے گی۔ پرتھوی راج نے اس خط کا جواب سخت دیا اور تین لاکھ سوار جنگی ہاتھی اور پیادہ سپاہی ان کے علاوہ تھے ڈیڑھ سو راجہ اور راج کمار اپنے چیدہ فوج کے دستے لے کر آئے تھے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی اور پرتھوی راج مارا گیا اور قریباً ڈیڑھ سو راجہ اور راج کمار اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔

۱۰۔ جنگ کنواہہ : یہ جنگ ۱۱۵۲ء میں ہوئی اس جنگ میں رانا ساہکا کی فوج دو لاکھ سے

بھی زیادہ تھی۔ بابر نے مجلس مشاورت کی اور جنگ کے بارے میں مشورہ کرنے لگا۔ اکثر درباریوں نے یہ رائے دی کہ دشمن کی بڑھتی ہوئی قوت پوری طرح سامنے ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بادشاہ بڑے بڑے

قلعوں کو اُمرائے حوالے کر کے خود پنجاب کی طرف روانہ ہوا اور وہاں غیبی امداد کا انتظار کرے باہر نے یہ بات سنی اور پھر غور و تامل کے بعد کہا میری اس بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے دنیائے اسلام کے فرما زوا مجھے کیا کہیں گے۔ یہ روشن ہے سب یہ کہیں گے کہ میں نے محض جان کے خوف سے اتنے بڑے ملک کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ باہر نے کہا میں درجہ شہادت حاصل کرنے کا شوق لے کر مردانگی اور بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں ثابت قدم رہوں گا مسلمانوں کا یہ عقیدہ مشہور ہے "مارا تو غازی مرے تو شہید" باہر نے یہ تقریر بڑے جوش انگیز اور ولولہ خیز کی۔ سب نے قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ اٹھایا کہ جب تک زندہ رہیں گے لڑائی سے منہ نہ پھیریں گے۔ اگر وہ سے تیس میل دور مغرب کی جانب باہر نے مغلوں کے طریقے کے مطابق لڑائی کی ابتدا کی۔ باہر نے دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ ایک خونریز اور زبردست جنگ کے بعد ہندوؤں کو شکست ہوئی۔

۱۱۔ جنگ تالی کوٹ :- ۱۵۶۴ء میں جبکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کی ریاستوں

کو کمزور کر دیا رام راج نے مسلمانوں کی تعقیق و تذیل شروع کر دی۔ رام راج کے اس طرز عمل نے مسلمانوں کا پیمانہ مہلکا دیا۔ اب ریاستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنی تنظیم شروع کر دی۔ ہر مسلمان ریاست نے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا پوری طرح ساتھ دیا انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ رام راج کا غور ختم کر دیا جائے چنانچہ جب یہ اتحاد مضبوط ہوا تو علی عادل نے بیجا پور سے نکل کر تالی کوٹ پر جو دریا کرشنا سے ۲۵ میل شمال کی طرف ہے ڈیرے ڈال دیے۔ رام راج کو بھی پتہ لگا تو اپنے بھائی نرملاکو بیس ہزار سوار ایک لاکھ پیدل سپاہ اور پانچ سو ہاتھی اور دوسرے بھائی کو بھی زبردست فوج دے کر خود بھی ہمراہ روانہ ہو گیا۔ اسی طرح ہندوؤں کی فوج کی کل تعداد ایک لاکھ سوار اور تین لاکھ پیادہ سپاہی، دو ہزار ہاتھی اور پانچ سو توپیں تھیں اس کے برعکس مسلمانوں کی متحدہ فوج اس سے نصف بھی نہیں تھی۔ جب مسلمان دریائے کرشنا کے شمالی ساحل پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہندوؤں نے تمام جنوبی کناروں کے اہم مقامات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تاکہ مسلمان پار نہ اتر سکیں۔ اس موقع پر مسلمانوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ جاسوں نے اطلاع دی کہ اس راستہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ بہتر نہیں انھوں نے مشہور کر دیا کہ شمال میں ایک اور راستہ دریافت ہوا ہے اور بیس ہزار فوج ایک کسین گاہ میں چھپادی اور باقی فوج شمال کی طرف بڑھنے لگی۔ ہندوؤں نے بھی سب کی سب فوج مسلمانوں کے ساتھ جنوبی کنارے بڑھا دی۔ تین دن کے بعد یکایک ایک اندھیری رات آ

ایک دن میں تین دن کا راستہ طے کر کے اسی جگہ واپس رات کو آکر دریا عبور کر کے جنوبی کنارے پر قبضہ کر لیا۔
بندوؤں کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ وہ واپس پلٹے۔ مقابلہ ہوا تو رام راج قتل ہو گیا اور اس کا سر
بیزے پر چڑھا کر فوج کے آگے گشت کرایا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا۔ اس جنگ میں
ایک لاکھ ہندو مارے گئے۔

۱۲: ۱۱ء میں اندس کی جنگ میں طارق بن زیاد کے مقابلہ میں عیسائیوں کی سپاہ کی تعداد
ایک لاکھ تھی اور طارق بن زیاد کی فوج ۱۲ ہزار تھی اللہ تعالیٰ نے طارق بن زیاد کو فتح یاب کیا۔
۱۳: ۱۹۲۱ء میں اسی طرح جنگ ستاریہ میں یونانیوں کی فوج ترکوں سے چار گنا زیادہ تھی۔
اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال بادشاہ انا ترک کو دشمن پر فتح عطا کی۔

بھائیو! یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور نور ایمان و یقین کی قوت تھی جس سے ان کو یہ کامیا بیاں حاصل
ہوئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے روٹی کے سوکھے ٹرے پانی میں تر کر کے
دانتوں سے توڑ رہے تھے مگر وہ نہ ٹوٹتے تھے۔ ایک اجنبی بدو نے کسی سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب
ہیں جواب ملا کہ شہر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ حضرت آپ
نے تو تلخ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ ڈھال بنالیا تھا مگر آج یہ روٹی کا ٹکڑا چبا یا نہیں جاتا۔ جواب فرمایا
کہ وہ میری ایمانی قوت تھی اور یہ میرے نفس کی طاقت ہے اس لیے یہ روٹی کا ٹکڑا دانتوں سے ٹوٹ نہیں رہا۔
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انھیں مردہ
نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور
نہیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَّا
تَشْعُرُونَ ۚ (البقرہ ۱۵۴)

شعلہ شمع خدائی بھی کہیں بجھتا ہے رہ گئے اپنا سامنہ لے کر بھانے والے
نفسِ اسلام نہ اعداء کے مٹانے سے مٹا مٹ گئے آپ ہی جتنے تھے مٹانے والے

طبيب
فوق الحزم من يشاء وقت الحكمة فدا وحيه
وما لا كرامة ولا أولاد الأرباب

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝
(البقرہ ۱۲۲)

اے اللہ تو پاک ہے۔ ہم اس قدر جانتے ہیں
جس قدر تو نے بتایا۔ بے شک تو ہی علم و
حکمت والا ہے۔

یہ ماہرِ قوانین شفا گروہ جس کو حق تعالیٰ نے بدنِ انسانی میں تصرف کرنے کا علم بخشا ہے ان طبیبوں کی نظرِ خاص مجسم پر باعتبارِ مرض و صحت کے ہوتی ہے اور غلطوں کی خرابی سے بدن میں امراض پیدا ہوتے ہیں اور طبیب غلطوں کو معتدل رکھ کر صحت کو برقرار رکھتا ہے اور جس طرح انبیائے کرام دلوں کے امراض کا علاج قوانینِ شریعت سے کرتے ہیں اسی طرح یہ مقدس گروہ دواؤں سے بدنی امراض کا علاج کرتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ **اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَدْيَانِ وَعِلْمُ الْاَبْدَانِ** (علم دو میں۔ ایک علم دین اور دوسرا علم بدن) اور علمِ شریعت اور علمِ طب قریب قریب ہیں اور بدن کے افعال و امراض کے علمِ العلاج کا علم حاصل کرنے کے لیے حکماء اور اطباء کی پیروی اور روحانی امراض کے علاج کے لیے انبیاء مرسلین کی تقلید و اتباع لازمی ہے۔ انسان کی ترکیب دو چیزوں سے ہے ایک بدن دوسری رُوح، اور یہ بھی یاد رہے کہ ابدان ہی موضعِ ادیان ہے جس طرح گھوڑا نہایت لاغر بدن انسان ہو جائے تو منزل پر پہنچنا محال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سوار (رُوح) اندھا ہو جائے تو انسان صحیح راستے پر چل کر منزلِ ہدایت پر نہیں پہنچ سکتا جس سے دنیا اور آخرت کی زندگی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو نقصانِ عظیم ہے۔

طبیعت انسانی جب اصلاح بدن کرنے سے عاجز ہو کر اپنے حلیف طبیب کے سپرد کر دیتی ہے تو طبیب جو شل ماکم کے ہے وہ نہیں کو ملاحظہ کرتا ہے جو دل کی وکیل ہے اور قارورہ کو بنظر امان دیکھتا ہے جو جگر کی وکالت کرتا ہے اور عمدہ شاہد ہے اور دیگر کے اسرار کھوتا ہے اس لیے کہ جگر ہی طبیعت کا عمل ہے اور علامات جو شل گواہ کے ہوتی ہیں غور سے مشاہدہ کرتا ہے اور اصل سبب کو پہچان کر طبیب اپنے لشکر

تدبیر و دواست، مرض کا مقابلہ کرتا ہے تو بحکم حکیم شافی طبیب کے ہاتھوں سے مریض شفا پاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے اس کے ہاتھوں سے شفا چھین لیتا ہے۔ اگر دست دریا دہتی باشد صحیح از دست تو باشد شفا ہائے صریح

طبیب کی حیثیت تو ایک کنجی یا آلہ یا اوزار کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آلہ یا کنجی سے کام لے رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔

صحت کی نعمت :- اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور سب سے بڑی نعمت صحت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کرے اور صحت کو اعلیٰ درجے کی سطح پر برقرار رکھے اور قوانین صحت کو سمجھا جائے حقیقی صحت و توانائی ایک ایسی اندرونی دولت ہے جو مادی دولت کی طرح تباہیوں کا شکار نہیں ہوتی اور تندرست انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں زندگی کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی قدرتی اور طبعی قوت ہوتی ہے اور بہت شرافت و طاقت اور استقلال برسرِ قیام پر اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں اور جو شخص اپنی صحت کو بگاڑے وہ عقل مند نہیں رہا جو صحت کی قدر و منزلت بیا رہی جانتا ہے تندرستی کی قیمت یہ ہے کہ اگر کسی عظیم بادشاہ کی اعمار کے اندر ریاہ رک جائے تو بلخ ریاہی اور قریب المرگ ہو جائے تو وہ اپنے تندرست ہو جانے کے لیے اپنی نصف سلطنت دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں انسانی جسم و جان سے زیادہ بیش قیمت کوئی شے نہیں۔ اس کے علاوہ میں انسان کو چاندی، سونا، مروارید، الماس اور دیگر قیمتی جواہرات پلاٹینم سے تو لا جاتا ہے اور ستور، صحت کے بغیر علم و عقل دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ طاقت غیر موثر، دولت بیکار اور فصاحت و بلاغت بے اثر ہوتی ہے صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور امانت ہے اس صحت کی حفاظت کریں اگر یہ ایک دفعہ بگڑ جائے تو بڑی مشکل سے بنتی ہے جس طرح حیر و میک بڑے بڑے کتب خانوں کو بچاٹ کر تباہ کر دیتی ہے اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ ایمان و شعور کی صحت، دماغ و دماغ بھی جی تک جسمانی صحت پر ہے عقل و دماغ کی نشوونما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی و انسانی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔

اسلام و اصول صحت :- اسلام کا دعویٰ عالمگیر مذہب ہونے کا ہے اور جو صحت کے متعلق

سابقہ مذاہب میں صحت و صفائی کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہر مذہب و ملت میں پاکیزگی و طہارت کا رواج تھا۔ لیکن ان کا عمومی رنگ تھا ترتیب و ترکیب اور تفصیلات موجود نہ تھیں۔ اسلام نے سابقہ اصول حفظان صحت کے ساتھ بالکل نئے اور نزلے نہایت مفید و کارآمد اصول و قواعد ملا کر ربط و نظام میں لا کر یکجا کر دیا حکیم الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مہم سے لحد تک قوانین فطرت کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائے ہیں یہ محض دعوائے نہیں بلکہ مضبوط دلائل و برہان و شہادت و تجربہ و مشاہدات اور حقائق پر مبنی ہے لہذا اسلامی تعلیم کے حفظان صحت پر غور فرمائیں اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی کرنے کی نیت سے عمل کر کے دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائیں۔

پاکیزگی : ④ ایسے لوگ جو دوست رکھتے ہیں صفائی اور پاک رکھنے کو اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ (قرآن توبہ ۱۰۸)

② اپنے کپڑے (لباس) صاف ستھرے رکھا کرو اور ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے کلی پرہیز کیا کرو (قرآن مجید)

③ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ (مسند احمد)

④ بلاشبہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی اور ستھرائی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کریم ہے اور کریم کو دوست رکھتا ہے۔ بخشش کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ پس پاک و صاف رکھا کرو اپنے گھروں، صحنوں اور دہلیزوں کو۔ (طبرانی)

⑤ جو شخص کسی گزرگاہ یا کسی ایسے سایہ دار درخت کے پاس جس کے سایہ میں انسان اور حیوان آرام پاتے ہوں بول دبا کر تا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ (مشکوٰۃ حصہ اول)

ہوائی صفائی : ⑥ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عالی میں کبھی کبھی خوشبو کی انگوٹھیاں جلائی جاتیں اور کبھی کبھی کا فور ہوتا۔ (سیرت النبی ج ۱)

⑦ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے دیر کو واپس نہیں کرتے تھے۔ (صحیح بخاری)

⑧ حضور نے فرمایا مشک سے بہتر کوئی خوشبو نہیں۔ (منہج الفضاحت)

پانی کی صفائی : ⑨ صاف پانی کو غراب نہ کریں کسی کھلے کھڑے پانی میں جو منلے دھونے

یا پینے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ کوئی غلاظت نہ پھینکی جائے یا اس میں پیشاب یا خنہ نہ کیا جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ (تجرید بخاری حصہ اول)

۱۰) پانی کے کسی برتن میں ہاتھ بغیر دھوئے نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ نہ معلوم رات غفلت میں وہ کہاں کہاں لگتا رہا ہو۔ (تجربہ بخاری حصہ اول)

۱۱) دودھ کو ڈھک کر لایا کرو خواہ وہ لکڑی کے ایک ٹکڑے سے ڈھکا ہو۔ (تجربہ بخاری حصہ اول)

۱۲) بدن کی صفائی: جس نے اپنے بغیر ضروری بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھیں نہ کاٹیں وہ ہم میں سے نہیں۔ (متفق علیہ)

۱۳) ہر مسلمان پر ساتویں جمعہ روز غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے بالوں اور تمام بدن کو دھو۔ (طبرانی)

۱۴) اچھی طرح وضو کر دینا تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ (متفق علیہ)

۱۵) مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے۔ (طبرانی)

۱۶) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں کثرت سے تیل ڈالا کرتے تھے اور ڈاڑھی مبارک میں لنگھی کیا کرتے تھے۔ (مشکوٰۃ)

۱۷) لباس کی صفائی: اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سامان ہے اور تقویٰ (پرہیزگاری) کا لباس بہت ہی بہتر ہے قرآن کریم پ ۱ ع ۱۰

۱۸) کپڑے صاف رکھو، بالوں میں لنگھی کرتے رہو۔ مسواک کرو۔ آراستہ رہو۔ پاکیزہ رہو۔ بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تو ان کی عورتیں زنا کار ہو گئیں مطلب یہ ہے کہ عورت صاف ستھرا مرد پسند کرتی ہے۔
نہج الفصاحت ص ۳۳۲ -

۱۹) ایک شخص میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا: اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ پھر ایک شخص خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا: تمہیں کچھ مقدور ہے؟ وہ بولا ہاں۔ ارشاد ہوا خدا نے نعمت دی ہے تو صورت سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ (مشکوٰۃ ج ۲)

۲۰) اپنا لباس اچھا رکھو اور اپنی سواری کے کجاوے درست حالت میں رکھو یہاں تک کہ تم لوگوں میں ممتاز اور نمایاں سمجھے جاؤ۔ (جامع صغیر حاکم ۲)

۲۱) سادگی ایمان کی دلیل ہے۔ (ابوداؤد)

طعام ۲۲) معدہ کی خرابی تمام امراض کی بڑھ ہے۔ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے تو رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب ٹھیں گی اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بھی بیماری پھوس کر ٹھیں گی۔ (بیہقی)

۲۳) آدمی نے پیٹ کے برتن سے برابر تن نہیں بھرا۔ انسان کو چھ لقمے کافی ہیں جو اس کو کھڑا رکھیں اور اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے۔ (ترمذی)

۲۴) کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا باعث برکت طعام ہے (ترمذی ابوالہ)

۲۵) گرم گرم کھانا کھانے سے بچو کیونکہ گرم کھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھنڈا کھانا کھایا کرو کیونکہ ٹھنڈا کھانا سہولت سے کھایا جاتا ہے اور برکت والا ہوتا ہے۔ (جامع صغیر)

۲۶) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب ہاتھ دیا پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈالا کرو کدو قلبِ حزیں کو قوت دیتا ہے۔ (بخاری) سالن میں کدو ہوتا تو حضور نبی اکرم پیالہ میں اس کی تاشیں انگلیوں سے دھوؤ گتے اور اس کو روٹی پر رکھ کر کھاتے۔ (سیرت النبی ج ۲ ص ۲۰۲)

۲۷) سبزیاں زیادہ کھایا کرو اور اپنے دستِ زخوان کو سبز چنیوں سے زینت دیا کرو کیونکہ سبز چیز شیطان کو بھگا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ (جامع کبیر)

۲۸) گوشت سب سالنوں کا سردار ہے۔ (کتاب الطب ابو نعیم)

۲۹) روٹی کی عورت کرو۔ (بیہقی فی شعب)

۳۰) جب ایک آدمی کم خور بن جاتا ہے تو اس کا پیٹ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ (دلمی فی مسند)

۳۱) رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ ایک مٹھی بھر چھوڑے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا انسان کو بڑھا کر دیتا ہے۔ (ترمذی)

۳۲) کھانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وقار سے اور خوب چبا کرتا دل فرماتے اور اسی طریقہ سے کھانے کا ارشاد فرماتے۔ (بخاری)

۳۳) روزہ گناہ سے بچاتا ہے اور شہوت کم کر دیتا ہے۔ (صحیحین)

۳۴) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن اور کھجور بہت پسند تھیں۔ (ابن ماجہ)

۳۳) سرکہ اچھا سالن ہے۔ (ابوداؤد)

۳۴) انگور بہت اچھا پھل ہے۔ (طب نبوی ابو نعیم)

۳۵) بھی کا کھانا دل کی گھبراہٹ اور بوجھ کو دور کرتا ہے۔ (القابی فی اللہ)

۳۶) وہ شناسیے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو ایک شہ اور دوسرے قرآن۔ (ابن ماجہ)

۳۷) صبح کا سنا زرق کو کم کرتا ہے۔ (منج الفصاحت)

۳۸) پیرسہ کا شکر بناتی ہے۔ (ایضاً ص ۳۴۲)

۳۹) علی السبع الخ کہ اس سے بکات ہوتی ہے۔ (تبیج الفہم ص ۳۹۸)

۴۰) کبھی آپ ایک گھونٹ دودھ لیتے اور دیر سے خرما کھاتے پھر سی طرح کرتے اور دودھ

اور حسد ما الطیبین (یعنی دو عمدہ چیزیں) اوقاتے۔ (راجیہ العلوم ص ۳۵۲)

مشرب: ۴۱) گائے کا دودھ اپنے اوپر لازم کرنا کیونکہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور

اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ (طبرانی)

۴۲) حضور نے پوچھا کیا رکن سا پانی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا شیر اور دودھ۔ (ترتیب مسند احمد)

۴۳) کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ (صحیح مسلم)

۴۴) پانی ایک سانس میں مت پی جاؤ اونٹ کی طرح سے بلکہ دو تین دفعہ سانس لے کر پیو اور شروع

میں پانی پینے سے بسم اللہ پڑھو اور پی چکو تو الحمد للہ کرو۔ (ترمذی)

۴۵) آپ پانی تین دفعہ پیتے اور ہر دفعہ بسم اللہ اور آخر میں تین بار الحمد للہ کہتے دینی ہر بار کی ابتدا

میں ایک دفعہ بسم اللہ اور انتہائیں الحمد للہ ہوتی۔ (طبرانی)

۴۶) آپ پانی چوس چوس کر پیتے بڑے بڑے گھونٹ سے نہ پیتے اور تین میں اٹار شرب میں سانس

نہ لیتے بلکہ اس سے علیحدہ ہو کر سانس لیتے۔ (بخاری و مسلم)

نشہ آور چیزوں کی ممانعت:

۴۷) شراب تمام فواحش کی جڑ ہے اور تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی چیز ہے۔ (طبرانی)

۴۸) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کے استعمال سے منع فرمایا جو نشہ لائے

اور دماغ میں فتور پیدا کرے۔ (طبرانی)

زنا۔ ۴۹ تم زنا کاری سے بچو کیونکہ زنا میں چار بدترین برائیاں ہیں ایک یہ کہ زنا کاری چہرے کی دجاہت اور وقار کو ختم کر دیتی ہے دوسرے یہ کہ روزی کو تنگ کر دیتی ہے تیسرے یہ کہ رب العزت کے غیظ و غضب کا سبب ہے اور چوتھے یہ کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے کا سبب ہے۔ (جامع صغیر وغیرہ)

تندرستی۔ ۵۰ جہاد کرتے رہو تاکہ تندرستی بھی ملے اور استغنا بھی حاصل ہو بیع الفضا حضرت

۵۱ بہترین لہو و لعب خدا کے نزدیک تیر اندازی ہے اور گھوڑوں کا دوڑنا ہے۔ (متفق علیہ)

۵۲ کافروں سے لڑنے کے لیے تم جس قدر اپنی قوت کو مضبوط کر سکو کرو خبردار تیر اندازی قوت ہے خبردار تیر اندازی قوت ہے خبردار تیر اندازی قوت ہے۔ (صحیح مسلم)

۵۳ بہترین تفریح تیراکی ہے اور عورتوں کی بہترین تفریح سوت کاٹنا۔ (بیع الفضا حدیث جس (۴۴)

۵۴ قوی مسلمان اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے۔ (صحیح مسلم)

۵۵ رکانہ عرب کا شہ زور پہلوان تھا وہ اپنے بچپان سے جانے کو اسلام لائے کہ شہ زور تھا کہ تیراکی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین بار پچھاڑ دیا۔ (الشفافاضی عیاض)

۵۶ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا آپ اپنے گھوڑے کا سوار خدمت فرماتے اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے۔ اس کی ایال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ (متفق علیہ)

۵۷ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ ایک تندرستی دوسری فرصت و شکرۃ

۵۸ سرمہ آنکھوں میں ڈالا کر دیکھو وہ آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور کلیں بھی اگاتا ہے۔ (شمال ترمذی)

مغموی بصر۔ ۵۹ تین چیزیں کا دیدار مغوی بصر ہے۔ سبزہ، آب رواں، حسین چہرہ

۶۰ جب تم کسی سرزمین میں طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر وہ کسی علاقے میں

رونا ہو جاتے تو تم وہاں سے نہ بھاگو۔ (مسند احمد)

۶۱ بھاگو تم جہنم سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔

۶۲ اللہ جَمِیلٌ وَ یُحِبُّ الْجَمَالَ : اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔

علاج مرض اور مرصن : صحت کو بحال رکھنا اور اس کی نگہداشت اور مرض کے علاج معالجے

کو اسلام نے بہت ضروری قرار دیا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم بیماری میں دوا دارو کریں؟

آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو دوا اور علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا کے لیے علاج نہ رکھا ہو البتہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ (ترمذی و ابوداؤد)
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے جب بیماری کے موافق دوا آجاتی ہے تو بیمار اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے (مسلم بروایت جابر رضی اللہ عنہ)
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو طبیب حاذق سے علاج کرنے کی ہدایت فرماتے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے (ازاد المعاد)

فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بیماری بھی پیدا کی ہے اور بیماری کی دوا بھی اور ہر بیماری کی ایک دوا مقرر فرمائی ہے تم علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو (ابوداؤد)
 فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص علم طب سے ناواقف ہو اور کسی کا علاج کرے تو وہ اس کا (نقصان پہنچ جانے کی صورت میں) ذمہ دار ہے۔ (ابن ماجہ۔ نسائی)

اسلام کا نظریہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکالیف کو برداشت کرے تو آخرت کے عذاب شدید سے بچانے کے لیے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون اُم النساء کی عیادت کو آئے۔ اُم النساء بخار کی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا خدا اس کو سمجھے اس نے گھیر رکھا ہے یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو بُرا بھلا نہ کہو یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے رنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ (الاداب المفرد)

خدمتِ خلق: ① رحمت و دوا عالم سید البشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ بِهٖنَ اَوْ دُوَّاهُمْ اَوْ يَنْفَعُ بِهِمْ

② فرمایا حضور اکرم نے کہ ایمان باللہ اور خدمتِ خلق سے بہتر کوئی شئی نہیں (بخاری ج ۲ ص ۴۲)

③ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندگانِ خدا کو فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے (متفق علیہ)

پس ہر طبیب کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے شفا مانگتا رہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہے اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ "جو کام آئیں گے محشر میں وہ خود اعمال میں تیرے"۔ طلب کا کام تو بذات

خود ایک بڑی عبادت ہے لیکن مطیع نظر اجر و ثواب اور حقہ کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔
 نہ کہ طلب سیم و زر: دل ڈھائے کے جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا؟ انسان کو حرص اس قدر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی
 اور اپنے اہل و عیال کے جان و تن کی حفاظت کر سکے۔ نہ یہ کہ دنیاوی مطیع و حرص نے اسے اپنا غلام بنا
 لیا ہو۔

أَفْضَلُ الْأَشْغَالِ خِدْمَةُ النَّاسِ

معالج و مریض: یہ بھی یاد رہے کہ علاج کے دوران میں مریض کے ذمہ بھی کچھ فرائض ہوتے

ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پرہیز طبیعت مدبرہ کا معین و معاون اور امراض و آلام سے شفا دینے والا ہے۔
 اس لیے مریض کو چاہیے کہ وہ طبیب کی ہدایت کے مطابق مضر صحت چیزوں سے پرہیز کرے اور مریض
 کا تعلق معالج کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ کالمیت بید الغسل (جیسے میت پر غسل کے ہاتھ
 اور معالج کے قلب کا تعلق مریض کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں کا دل بچے کے ساتھ اور مریض کو
 مناسب ہے کہ ایک ہی فاضل طبیب سے دلجمعی اور صبر سے علاج کرائے خدا شفا دے گا اور علاج کے لیے
 اس طبیب کو منتخب کرے جس پر وہ اچھا عقیدہ رکھتا ہو۔

مریضوں کو بھی لازم ہے نہ چھوڑیں صبر کا پتہ

طبیبوں کی تو کوشش ہے، شفا منجانب اللہ

معالج کے ذاتی اوصاف: ① طبیب کا لباس مطہر و مصفا اور سادہ ہو۔

② صحت مند اور صفائی کا دل واہ ہو۔

③ اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ یا کسی مستند ادارے کا سند یافتہ ہو۔ یا کسی معالج کا شاگرد ہو۔

④ دل کش قسم والا خوش مزاج و بااخلاق انسان ہو۔

⑤ عالم دوست، خدا ترس۔ دین دار، نرم خو ہو۔

⑥ تحمل مزاج، قوی حوصلہ اور مستقل مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔

⑦ حق الناس ہو۔

⑧ اس کی گفتگو باسیقہ اور ہمدردانہ ہو اور دوسروں کی سننے کے لیے صبر و تحمل بھی رکھتا ہو

اور جذباتی نہ ہو اور اپنے جذبات پر مکمل اختیار رکھتا ہو۔

- ⑨ اس میں محنت، جاں سوزی اور جگر کا دی سے کام کرنے کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہو۔
- ⑩ فن جراحی میں حاذق وہ چٹن طبع جس کی طبع میں یہ چار گن نظر باز کی سرافلاطون کا جگر شیر کا، ہاتھ خاتون کا
- ⑪ طبیعت میں مردم شناسی کا لکھ رکھتا ہو۔
- ⑫ اس میں قوت فیصلہ کا درجہ اتم موجود ہونا لازمی ہے۔
- ⑬ کم خور، کم خواب اور کم گفتار ہو۔
- ⑭ عزم میں پختگی ہو۔
- ⑮ معالج کو بہ مزاجی، غور، تکبر و احساس برتری اور جہنی بے راہ روی خصوصاً سوا کی گسراہ بیٹیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔
- ⑯ طبیب تیز فہم، حکیم النفس، درست رائے والا، شیریں زبان اور شرم و حیا والا ہو۔
- ⑰ حکیم الطبع، پاک ضمیر، مخلص متواضع و منکر المزاج، عالم و فن طب اور شعور و ادراک کی دولت سے متصف ہونا چاہیے۔
- ⑱ نیک چلن، دیانت دار انسان دوست ہو۔
- ⑲ مزاج میں فرد تنی اور عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔
- زہیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی پڑ خدا کی رحمتوں نے ڈھانپا آسمان ہو کر
- طبییب کے فرائض ① طبیب کو خود بالکل تندرست، مستقل مزاج اور اپنی طبیعت میں راستی پسند ہونا چاہیے۔ "راستی موجب رضائے خداست" اور جو کچھ کہ وہ اپنی رائے قائم کرے اس پر اس کو پورا پورا قابو اور یقین ہونا چاہیے اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ علمی و عملی لیاقت کا انحصار باتوں پر نہ ہو بلکہ طب کی ہر ایک شاخ کے پورے مطالعہ اور غور و فکر پر ہو۔
- ② طبیب کو متشرع و پرہیزگار اور پاکیزہ ہونے کے علاوہ زہد اخلاق سے بھی آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے اور فاسق و فاجر اور کابل و بزدل نہ ہو اور حکمت الہی کا شکر گزار بنے مریضوں کے ساتھ کثادہ پیشانی اور شیریں کلامی سے پیش آئے، بیمار کا حوصلہ نہ کھوئے، احسان کا بیج بوئے اور محبت کا پھل پھٹے۔
- محبت سے ہی پانی ہے شفا قوموں نے کیا ہے اپنے خفتہ کو بیدار قوموں نے

③ طبیب کو علاج کرتے وقت خوفِ خدا کو پیش نظر رکھنا اور خدا ضروری ہے کیونکہ مریض ایسا شخص ہے جس کو بیماری نے مقید کر رکھا ہے اور مرض کی گرمی و خشکی اور دوا کی تلخی سے وہ اپنے دکھ درد پر صبر کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور اس کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے جب ایک کاٹنا لگنے سے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو وہ شخص جسے بیماریوں کی وجہ سے دکھ و تکلیف پہنچ رہی ہو یہ بات اسے اللہ کے ہاں منظور نظر بنا دیتی ہے اس لیے طبیب کو چاہیے کہ وہ مریضوں کے ساتھ بدسلوکی سے بچے اور ان کی راحت کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ قسادت و سخت دلی اجڑیم نہیں ہے جب کہ ایک کتے پر رحم کرنے سے فاحشہ عورت کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو انسان پر رحم کرنے سے تو نہ جانے کیا کیا اجر و ثواب ہو گا۔ بلکہ اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں کیونکہ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق ہے اور خدا سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ خدا سے تعلق رکھنے والا خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مریض کی غم خواری، درد مندی اور تعاون سے غفلت برتنا اور اصل خدا سے غفلت ہے اس لیے طبیب کو چاہیے کہ مریض کے ساتھ بڑی ہمدردی اور شفقتاۓ گفتگو اور خندہ پیشانی اور تسلی بخش بات چیت سے پیش آنا چاہیے اور ہر مریض کے لیے تواضع و اداری اور سادہ مزاجی کو اپنا مسلک بنانا چاہیے کیونکہ طبابت کا پیشہ نوع انسانی کی سب سے بڑی ہمدردی، خدمت اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے اس لیے معالج کو چاہیے کہ مریض کی دلجوئی کرے۔ یوں کہے کہ انشاء اللہ بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے جہانگ ہو سکے بیمار کی مدد کی جائے اور تسلی بخش باتوں سے اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور بیمار کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا جائے اور یہ امر بھی مد نظر رہے کہ دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اسلام نے علاج و تیمارداری اور عیادت کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں لگائی بلکہ ہر وہ شخص جو بیمار ہو یا کسی آزار میں مبتلا ہو اس سے جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے ایک مسلمان طبیب کو اس سے ہمدردی کرنی چاہیے۔

آدمیت ؛ احترامِ آدمی باخبرشوا از مقامِ آدمی

کافرو مومن ہمہ خلق خدا است

④ معالج کا اہم فرض یہ ہے کہ مریض کا علاج کمالِ توجہ سے کرے اور معالج کو تشخیص و تجویز دے

میں اصابت رائے اور مکہ پیدا کرنے کے لیے معتبر و مستند طبی کتب کے مطالعے کے لیے روزانہ دو ایک گھنٹہ فارغ کر لینا چاہیے اور جس قدر طبی کتب کا مطالعہ کیا جائیگا اسی قدر اس فن کے رموز و عجائبات دل پر منکشف ہوتے رہیں گے اور ذہن و ادراک روشن ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ طبیب کو یہ بھی چاہیے کہ مسلسل عملی مشق سے اپنی قوت مشاہدہ کو تیز تر بنائے تاکہ تشخیص میں بہت جلد صحیح نتیجے اخذ کر سکے مثلاً نبض جو موسمیاتی طبیعت رکھتی ہے اور جس کے اسرار علم کو جاننے کے ٹلیگراف کی طرح مخصوص علم و مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور تار و رے جو امراض خون و آلات ہضم حمل اور دیگر امراض وغیرہ کے جاننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے ان مشاہدہ سے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے مگر پہلے کچھ عرصہ تک اپنے استاد کامل کے ساتھ رہ کر مہارت پیدا کر لے کیونکہ ہر کام کی کامیابی کے پیچھے ایک زبردست قربانی ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ۵

إِنَّ الْمُعَلَّمَ وَالطَّبِيبَ كِلَيْهِمَا لَا يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ دَيُّكُومَا

استاد اور معالج دونوں سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا جاسکتا جب تک ان کی عزت و تکریم نہ کی جائے۔
 ⑤ طبیب پر واجب ہے کہ بیمار کی مرض پر ہر پہلو سے اچھی طرح غور کرے اور سبب پر غور کرنے کے بعد سبب سے پہلے زیادہ قوی سبب کو دور کرے اور کوئی ایسی دوا مرض کے لیے تجویز نہ کرے جس کے افعال و خواص سے وہ پوری طرح واقف نہ ہو کیونکہ علم طب میں معقول و سنگاہ۔ امراض کی صحیح تشخیص اور خواص ادویہ کے علم کے بغیر معالج بے معنی ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں جو شخص ایک جان کو بچاتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کی بعت کا ضامن ہے اور جو شخص ایک جان کو ناحق ضائع کرتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اس لیے طبیب کو چاہیے کہ وہ نہایت غور و فکر سے اپنی اہم ذمہ داریاں اور فرائض کو اچھی طرح ادا کرے۔ طبیب کے پاس کوئی خوشی سے نہیں آتا جو آتا ہے دکھ اور تکلیف کا علاج کرانے کے لیے آتا ہے طبیب کا یہ کام ہے کہ کوئی روتا ہوا آئے ترہستا جائے، بوجھ سے دبا ہوا آئے تو ہلکا پھلکا ہو کر جائے۔ طبیب کے مطلب سے باہر نکلے تو اسے ایک قسم کا سکون اور بیماری سے شفا پانے کی امید حاصل ہو۔

از مزاراں کعبہ یک دل بہتر است

دل بدست آور کہ حج اکبر است

⑥ طبیب اپنے آپ کو صرف امرا و اعیان کا ہی معالج تصور نہ کرے بلکہ اس کا مطلب مساکین کے لیے رحمت اور ابرکرم کا باعث ہو اور زیر علاج مریض کے حالات پر پوری توجہ سے غور کرے اور اس کی شفا یابی کے لیے پوری کوشش کرے اگر ہو سکے تو اس کے گھر جا کر اس کی خبر گیری کرے اسے اپنی کسر شان نہ سمجھے کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت مریض کا ثواب ملے گا دوسرے مریض کی دلجوئی کا اور یہ امر خطرناک ہے کہ طبیب اپنی رائے سے کام لیے بغیر محض اپنے کتابی نسخوں سے ہی علاج کرے بلکہ بیماری کی علامات پر پوری طرح غور و فکر کر کے مریض کے حالات کو مد نظر رکھ کر پوری توجہ سے نسخہ تجویز کرے کہ فوج عزیز کی عزت قائم رہے۔ بیشک علاج معالجہ طبیب کا کاروبار ہے اس کے ذریعے وہ اپنی روزی کماتے ہیں لیکن معالج کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیش نظر ایک بلند مقصد بھی ہے اور وہ عظیم مقصد ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا جو اس کے کاروبار کی اہمیت سے زیادہ اہم و مقدس ہے۔ خدمت خلق معالج کا ایک مقدس فریضہ ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیلیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو بھی روزی کمانے کی ضرورت ہے اس کے لیے معالج کو مریضوں کا ایک خاص طبقہ اور متمتع پیدا کرنا ہوگا جس میں وہ خدمت خلق کے جذبہ کی تسکین بھی کر سکتا ہے اور اپنا معاشی مسئلہ بھی حل کرتا ہے معالج اور مریضوں کے ایک موزوں طبقہ کسان اور کھیت سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس طرح ایک کسان کو فصل تیار کرنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے زمین ہموار کرتا ہے پھر اہل چلاتا ہے پھر کاریاں تیار کرتا اور بیج بوتا ہے پھر اس کی نگہداشت اور حفاظت کرتا ہے پھر جا کر کہیں وہ اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ معالج کو بھی ایسے ہی مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔

کچھ محنت مرواں ہوتی ہے کچھ رحمت بیزواں ہوتی ہے

قطرے ہی سمندر بنتے ہیں ذرے ہی بیاں ہوتے ہیں

⑤ معالج مریض کا راز دار ہوتا ہے مریض اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ معالج کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے راز کو ایک مقدس امانت سمجھے۔ مریض کے حال کو کسی اور شخص سے بیان نہ کرے رازداری ہر حال میں ایک معالج کا مقدس فرض ہے۔

⑧ بعض اوقات ایک مریض کا معائنہ بہت سے اطباء کو کرنا پڑتا ہے اس سورت میں معائنہ کے بعد مریض کے سامنے ہی آپس میں اختلاف رائے کرنا مناسب نہیں بلکہ گھروالوں سے کہا جائے کہ ہم نے

مریض کا معائنہ مکمل کر لیا ہے اور باہمی مشورہ کے بعد ہم نسخہ تجویز کریں گے پھر تنہائی میں مریض کے عوارض و علامات کو مد نظر رکھ کر مفصل بحث کریں اور متفقہ طور پر کسی نتیجہ پر پہنچ کر مریض کے علاج کے لیے نہایت کیسوتی کے ساتھ نسخہ تجویز کریں۔

⑨ ہر معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ طب کی نئی تحقیقات اور انکشافات سے باخبر رہے نئی نئی فنی تصنیفات اور جدید طبی رسائل کا مطالعہ کرتا رہے اگر ہو سکے تو اپنے مطالعہ کے لیے طبی و علمی لائبریری موجود رکھے تاکہ اس کی معلومات کسی سطح پر رک کر فرسودہ نہ ہو جائیں اور تحقیق و جستجو فن و اساسی اور خدمت و اخلاص کو اپنا نصب العین قرار دے اور اپنے فن عزیزی کی عزت کو قائم رکھے اور اگر ہو سکے تو گاہے گاہے سیاست کا شغل بھی اختیار کرے؛ طر تکمیل پختہ کاری انسان سفر سے ہے

⑩ طبیب کو اپنے فن میں یکتا ہونا چاہیے مابہر شخص اور علم العلاج میں کامل اور ادویہ کے افعال و خواص بخوبی واقف ہو۔ اور لا پرواہی میں عطائی نہ بنے۔

دیکھیے! گلاب کے پھولوں کو ایک حکیم بھی استعمال کرتا ہے اور ایک عطار بھی۔ لیکن ایک لائق و نائن اور فاضل و سمجھ دار طبیب اس کو موقع محل کے مطابق استعمال کرنے کا علم و عمل جانتا ہے اور عطار اس کو کم علمی میں بغیر سوچے سمجھے دے دیتا ہے اور جن چیزوں سے مریض کو تکلیف و نقصان ہونے کا خطرہ ہو ان کو استعمال نہ کرے اور کسی کو ہلاک کرنے والی زہریلی دوا نہ دے خواہ وہ شخص خود ہی کیوں نہ مانگے اور نہ ہی کسی کو ایسی دوا بتائے جو زہر قاتل ہو اور نہ ہی کسی عورت کا حمل گرائے

طب قدیم و طب جدید : یوں سمجھیے کہ طب مشرقی طب مغربی کی بڑھی ماں ہے۔

طب جدید کے معالجوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم طب مغربی کے معمولی سے معمولی انکشافات اور اکتسابات کو نیا اور حیرت انگیز سمجھتے ہیں۔ دراصل ان ایجادات و اختراعات کا بیشتر حصہ انہیں طب قدیم کے حکما کا عطا کردہ ہیں۔ بلاشبک و شبہ اس امر کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ آج طب مغربی نے علمی و فنی میدان میں جو ترقی کی ہے وہ بغداد اور اُندلس کی اسلامی درسگاہوں کا فیض ہے۔ بلکہ عربوں کی حکمت و دانائی۔ حدیث طبع جولانی فکر اور تحقیقات و انکشافات کے اثرات اور اکثر سائنسی تحقیقات بھی انہی کی مرہونِ منت و احسانِ مندی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ طب جدید نے علم الجراحات کے فن میں بہت ترقی کر لی ہے لیکن یہ امر بھی ماننا ہی پڑے گا کہ علم البصص و عیسا

عظیم دقیق علمی و عملی فن جس کو عرب اطباء نے عروج کمال تک پہنچا دیا جو آج بھی ایک باقاعدہ کلیہ اور مسلہ اصول پر مبنی ہے۔ کیا معیاس الحرات و آله بنف شناس جیسی کثیر الاستعمال چیزیں علم الفیض و قارورہ کے مقابلہ میں امرائن کی تحقیق و کمنہ اور عملی تجربہ تک پہنچ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن صد افسوس کہ موجودہ دور کے اطباء نے اس علمی فن عزیز کو نظر انداز کر دیا۔ جاننے والے قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ ناظرین۔ اب عربوں کے ذوق علم اور تحقیق و تفتیش کو ملاحظہ فرمائیں۔

علم الجراحات : عربوں نے بہت سے آلات جراحیہ ایجاد کیے خصوصاً عمل قرح چشم کے لیے سونے چاندی کے بے مثل قیمتی آلات وضع کیے اور مشانہ کے اندر کی پتھری کو توڑنے اور وہ اس کو نکالنا جانتے تھے اور ادویہ کا دیہ اور زخم کو سینے میں ریشمی ٹانگوں کا استعمال کرتے اور مردہ بچے کو رحم سے نکالنا جانتے تھے۔ عمل جراحیہ میں مریض کو پہلے بیہوشی کی دوا دیتے تھے جس سے وہ گہری نیند سو جاتا اور اس میں جس و حرکت نہ رہتی (تحدن عرب باب ششم فصل دوم ص ۵۲۲ تا ۵۵۴) اس مقصد کے لیے اطباء قدیم بنج۔ قنب۔ ایون شیلیم وغیرہ مختلف طور پر شراب میں ملا کر دیتے تھے جس کے دو نسخے شیخ بوعلی سینا کے القانون میں درج ہیں (ارمغان ص ۴۷) اور وہ انہونہ معدیہ (اسٹاک ٹیوب) سے واقف تھے سموم کے علاج میں اسے استعمال کرتے اور معدہ کو دھویا کرتے تھے (ملاحظہ ہو کتاب فردوس الحکمت ص ۴۴۲) وہ ہڈی اور ہاتھی دانت سے مصنوعی دانت بناتے اور اکھڑے ہوئے دانت کی جگہ رکھ کر تار سے جوڑ دیتے اور ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے چاندی کے تاروں سے باندھ دیتے تھے اور اخراج بول کے لیے سونے چاندی کے ٹاٹا طیر دیکھتی ٹریا استعمال کرتے تھے (کتاب العمدۃ فی الجراحات ابو الفرج ابن القف)

علم الجراحات کے موضوع پر تمام دنیا میں ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف

جس میں علم الجراحات کے متعلق ایک مکمل علمی و عملی نظام موجود ہے جس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو جدید سرجری کی منبع ہے جس سے یورپ نے صدیوں تک استفادہ کیا ہے جس میں ساتھ ساتھ تمام آلات جراحیہ کی تصاویر و اشکال بھی دی گئی ہیں اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہ تھی اس کتاب میں ناخونہ نزول المار۔ نمازیر فسق الاربیہ (ہرنیا) قیلہ مانی۔ (ایٹھریسیل) قیلہ الملقوم (کیوٹرا) سرطان دکنسرنا مسود اور سولیال غدودوں اور معدہ کا کامیاب پریشن اور اخراج آب استسقاء زقی اور رحم سے اخراج جنین میت اور گردے اور مثانے سے پتھری نکالنے

کا عملی بیان بالوضاحت درج ہے اور کسر و خلع عظام اور داغ و دیگر عوارض کا علاج کرنے کے مباحث خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی طبی درس گاہوں میں شریک نصاب رہی ہے علم الکیمیا۔ علم کیمیا میں جابر بن حیاں اور محمد زکریا رازی۔ امام جعفر صادق جیسے کیمیادان پیدا ہوئے جنہوں نے کیمیا کے بنیادی اجزاء الکحل۔ تیزاب شورہ۔ تیزاب نمک اور گندھک کا تیزاب تیار کیا اور اس سے سونے کا محلول (ماء الملک) اور چاندی کا سیال مرکب (ماء الفضہ) تیار کیا اور عمل تجزیر و تقطیر کے لیے قربتی اور ادویہ کا ست نکالنے کے آلات ایجاد کیے اور سنی (زہریلی) ادویہ کو ملائم اور صحت بخش ادویہ میں تبدیل کیا۔ سونے چاندی کو الگ الگ کرنے اور ان کو صاف کرنے اور پارہ ملا کر چاندی نکالنے کا طریقہ دریافت کیا۔ ابریحان محمد ابن احمد البریونی نے مختلف دھاتوں مثلاً سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ لوہا اور جست کا مخصوص وزن دریافت کیا۔

علم النباتات : عبد اللہ ابن احمد ابن البیطار نے اچھی طرح افریقہ اور ایشیا کو کھنگالا اور اس نے اپنی تصنیف الجامع فی الادویۃ المفردہ میں قریباً ڈیڑھ ہزار جڑی بوٹیوں کے نام اور ان کے مزاج اور خواص و افعال کے علم کو جمع کیا اور مسلمان حکمائے حج پر جاتے ہوئے یا سیاحت کے دوران میں انہوں نے پردوں کی کسی نئی نئی قسمیں معلوم کیں اور ان کو دوا سازی کے کام میں لایا گیا اور قرابادین میں اتنی ترقی کی اور علم العلج میں بہت سے ایسے طریقے رائج کیے جن کی دریافت و تصنیف پر طب مغربی کا واردہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ علم العلج میں طب مغربی کی بنیاد ادویہ کے افعال و خواص پر ہے طب مشرقی کی بنیاد ارکان مزاج اخلاط اور افعال ادویہ پر ہے۔

یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ اکتشافات ہمیشہ تدریجی صورت اختیار کرتے ہیں جیسے کہ مسئلہ دوران خون کو لیجیہ افلاطون اور بقراط نے خون قلب و شریانی کے تعلق کو واضح کیا اور جالینوس نے دوران خون صغیر بیان کیا۔ علامہ علی حسین گیلانی نے شارح تائون میں تحریر کیا ہے کہ

الدم دائمہ الحركہ (ارمغان ص ۲۴) اصول مدارج اکتشاف کے مطابق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اطباء قدیم نے جراثیم کو معلوم کر لیا تھا مگر اطباء جدید نے اس کی اس تک چھان بین کی کہ اسے ایک مستقل علم بنادیا اور یہ ظاہر ہے کہ زمانہ قدیم میں طاقت و خوردبین نہ ہونے کی وجہ سے اشکال و اوصاف اور شمال و خصال معلوم نہیں کیے جاسکتے تھے۔ مگر وہ ان کے وجود سے بے خبر نہ تھے

اسباب مرض میں طب قدیم و طب جدید میں مسئلہ جراثیم میں اختلاف ہے طب مغربی نے اس امر میں تعجب کا سبب جراثیم کو قرار دیا اور ہر مرض کا ایک خاص جرثومہ متعین کیا ہے۔ اگر طب قدیم کو باطنی نظر دیکھ جائے تو معلوم ہوگا کہ اطباء نے اکثر متعدی امراض کا سبب رطوبت فاسدہ و تعفنہ کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے بعض اطباء کا بیان ہے کہ "طب جدید کا جرثومہ طب قدیم کا تعفن ہے" اور اس لیے دونوں میں صرف لفظی اختلاف ہے۔ بعض دوسرے اصحاب تعفن سے دیدان کی تولید کا مشاہدہ پیش کرتے ہیں اور ان کا بیان ہے کہ تولید جراثیم و دیدان میں طب قدیم و طب جدید میں عفونت کا سبب قرار دیا گیا ہے اس لیے دونوں میں کوئی مغایرت نہیں۔ مگر جن لوگوں کو طب مشرقی و طب غریبی دونوں پر تحقیق حاصل ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں نظریے کمزور ہیں اول تو طب مغربی نے نہ تو عفونت کو جراثیم قرار دیا اور نہ ہی عفونت کو اس کا مادی سبب تسلیم کیا ہے اور نہ ہی دیدان و جراثیم کو ایک ہی قسم قرار دیا ہے ماہرین جراثیم کی رائے ہے کہ جرثومہ ایک ذی حیات ہے انتہا مختصر ہوتا ہے جس کی ترکیب نہایت سادہ ہوتی ہے۔ جراثیم کا ہر فرد ایک واحد خانہ ہوتا ہے یہ خانہ اس کا پورا جسم ہے جو باوجود دیگر اعضا نہ ہونے کے حرکت کرتا ہے یہ جراثیم دس لاکھ ایک پیسہ پر رکھے جاسکتے ہیں اور جراثیم کے خانہ کے اندر مادہ حیات پایا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے دیدان میں ہزاروں خلیات پائے جاتے ہیں اور جراثیم کی پیدائش انقسام یا کوین بذریعہ ہوا کرتی ہے اور محققین جراثیم کی پیدائش عفونت سے تسلیم نہیں کرتے بلکہ تعفن کا موجب جراثیم کو قرار دیتے ہیں اس لیے طب جدید و طب قدیم میں مطابقت نہیں ہو سکتی۔

اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ ناظرین اگر ذرا نظر حقیق سے کام لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موجود علم الجراثیم طب قدیم کے نظریہ کی تائید کر رہا ہے محققین جراثیم نے ثابت کیا ہے کہ جراثیم ایک خاص قسم کی سمیت کو خارج کرتے ہیں جس کو اصطلاح میں سمیت (ٹاکسین سمین) کہتے ہیں۔ یہ سمیت یا تو جراثیم کے وجود سے باہر رہتی رہتی ہے اور وہ امراض پیدا کرتی ہے یا یہ جراثیم کے اندر ہی رہتی ہے اور وہاں سے ہی امراض کا موجب بنتی ہے اسی طرح محققین نے بیان کیا ہے کہ مختلف جراثیم عفونت پیدا کرتے ہیں اور یہ تعفن امراض کا موجب ہوتا ہے۔ اب آپ قانونِ شیخ اور شرح اسباب و عیوض پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اطباء قدیم نے وضاحت کے ساتھ دوائی و متعدی امراض کا موجب سمیت و تعفن قرار دیا ہے گویا علم الجراثیم نے آخری طور پر جس چیز کو سبب مرض سمجھا ہے اسی کو ہمارے بزرگوں نے اس قدر عرصے

قبل مرض کا حقیقی سبب معلوم کر لیا تھا۔ اگر آپ تانن شیخ وغیرہ میں جی دبائیہ ہیضہ سل چھپک۔ جذام وغیرہ کے متعلق ملاحظہ فرمائیں گے تو ان میں عفونت و سمیت کا تذکرہ ہوگا مثلاً الوبا هو تعفن يعرض في الهواء الوبا شه يغير في جو الهواء الى الفساد والعفونة وغيره اور یہ امراض تعدیہ جن کا ذکر کتب طب قدیم میں موجود ہے یہ طب جدید کی تحقیق نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو کا قدیم اسول اچھوت دراصل اسی تعدیہ کا نتیجہ ہے اور تعدیہ کے علاوہ بعض جرائم کا خاصہ سمیہ طب جدید نے بیان کیا ہے طب قدیم نے فاسد و متعفن مادہ کی سمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ طب جدید نے جرائم کے مقابلے میں مناعت اور استعداد مرض کا بیان کیا ہے۔ اطباء قدیم نے بھی قوت مدافعت مرض اور استعداد مرض کا بیان کیا ہے۔ تعدیہ کے علاوہ جرائم کا خاصہ تعفن و تخمیر ہے تو اطباء قدیم شیخ الریس وغیرہ نے بھی جابجا تعفن و تخمیر سے بحث کی ہے اور فساد عفونت کو سبب مرض قرار دیا ہے۔

روس کے مشہور محقق جراثیم مینچی کاف نے جراثیم اور قوت مدافعت مرض کے مقابلہ کا ذکر کیا ہے اطباء قدیم بڑی سبب وغیرہ نے بھی بحران پر تذکرہ کیا ہے۔ طب جدید نے بعض امراض و بایہ کے متعلق تسلیم کیا ہے کہ ان کے جراثیم ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ اطباء قدیم نے بیان کیا ہے کہ ایام و بار میں ہوا فاسد و متغیر ہو جاتی ہے، ہندوستان جینی فرقہ کے علماء ذی حیات اجرام کے تحفظ کے لیے منہ پر کپڑا باندھنے کا رواج اب بھی موجود ہے بلکہ وہ پانی میں اجرام کا پایا جانا بھی مانتے ہیں ان کے علاوہ آج سے ہزاروں سال پہلے یونان کے سب سے بڑے طبی دیرتا اسقلی بیوس اول نے کہا کہ سبب امراض وہ غیر طبعی ذرات ہیں جو باختلاف اشکال و تعداد و نظام و حرکات جسم انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں (طب العرب ص ۴۲۵) خارش کے کیڑے راج مائٹ، کو سب سے پہلے ایک عرب طبیب نے مشاہدہ کیا۔ چنانچہ یہ عرب ابوالحسن احمد بن محمد طبری ۳۶۶ھ صاحب معالجات القراطیہ تھا اس نے تحریر کیا ہے کہ اکثر اوقات جرب میں جوں کی لیکھ جیسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں (بحوالہ شرح اسباب حصہ سوم ص ۱۳۲ طبع ہفتم) طب قدیم میں دانتر میں کیڑا لگ جانا مشہور ہے یہ کیڑا فی الحقیقت جراثیم ہے اور غیر مری ہے۔

عمل تلیق : طب قدیم میں احتقاق کا اصول موجود ہے کہ دواؤں کو جلد کے ذریعہ خون میں پہنچایا جائے۔

① چنانچہ عہد قدیم میں پیچ اور سوتیاں لگا کر اور اس کے اوپر دوڑیں چھڑک دیتے تھے تاکہ داؤں کا اثر خون تک پہنچ جائے چنانچہ ایرویدک میں سرسام اور مارگزیدہ میں پہلے پیچ لگا کر پھر دوا اس پر مل دیتے تھے تاکہ دواؤں کا اثر دوران خون میں شامل ہو جائے۔

② اطباء قدیم کو تحفظ چھپک کے بارے میں یہ اصول یاد تھا کہ مرض کی سمیت کو یا اس کے جراثیم حاصل کیے جائیں اور دوسرے انھیں براہ راست خون میں ملا دیا جائے چنانچہ گائے اور گھوڑی کے تھنوں میں عموماً چھپک نکلا کرتی ہے اور ان کے بدن میں چھپک کا مادہ اور جراثیم پائے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیے حکیم سید ابراہیم تبریزی اور حکیم اکبر حسین شیرازی تحریر فرماتے ہیں کہ جس گھوڑی نے پہلا بچہ دیا ہو اس کا پہلی بار دودھ نکال کر سایہ میں خشک کر لیں اور ایک سرخ کی مقدار میں بچہ کو کھلا دیں اس سے بچہ چھپک سے محفوظ رہتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں سایہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ جراثیم مرض ہلاک ہو جائیں۔

③ خلاصہ التجارب اور اکیر اعظم ملی مرقوم ہے کہ چھپک کے خشک چھلکوں کو پیس کر مصری کے ساتھ بچوں کو کھلانے سے بچے چھپک محفوظ رہتے ہیں۔

④ بعض تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکیشیا اور کوہ قاف کے تاجر کنیزوں کو ان کی خوبصورتی کے تحفظ کے لیے چھپک کا ٹیکہ لگواتے تھے۔

⑤ ترکی کی قدیم تاریخ وجودت (جو برطانیہ کے عجائب گھر میں ہے) بچھڑے سے ٹیکہ لینے کی تصریح کی گئی ہے۔

⑥ انگلستان کی ایک مشہور لیڈی وارنٹی مانٹگو کے خطوط انگلستان میں شائع ہو چکے ہیں لیڈی موصوف نے ۱۷۷۱ء میں ترکی سیاست کی اور وہ تحریر کرتی ہے کہ ہر سال ترکی میں موسم خزاں میں ضعف مسلمان عورتوں کی ایک جماعت بہترین قسم کی چھپک کا مادہ چھالیا کو خالی کر کے بھر لیتی ہیں اور بڑی سوتی سے رگوں کو چھید کر سوتی کے سر کے برابر بربلا مادہ بھر دیتی ہیں پھر ایک خالی چھلکے کا ٹکڑا زخم پر رکھ کر باندھ دیتی ہیں۔ آٹھ دن کے بعد بچوں کو دو تین روز کے لیے بخار ہو جاتا ہے یہ مادہ بعض جگہ بھڑوں سے حاصل کیا جاتا اور بعض آدمیوں کی انگلیوں سے جو گائے کا دودھ دوتے تھے۔ دراصل لیڈی لیڈی میری وارنٹی مانٹگو کے خاندان ترکی میں برطانوی نمائندہ تھے۔ لیڈی میری نے ترکی سے چھپک کا ٹیکہ لے کر انگلستان میں مروج کیا ان واضح شہادتوں سے معلوم ہوا کہ نظریہ جراثیم اور عمل تلقیح کو یورپ نے

مسلمان اطباء سے لیا ہے اور عملِ احتقان کے متعلق یہ کہنا کافی ہے کہ اس کا ترکوں میں عام رواج تھا

خون میں انگوری شکر دھوکوزا: شرح اسباب ج اول ص ۵۲۱ طبع ہفتم باب خناق ذبحہ

اس مالی ادارہ کا ذکر شیخ الریس نے تانن میں حیات کی بحث میں کیا ہے ابن المہتم جس نے بصریات پر تحقیق کر کے تاریک کمرہ ایجاد کیا اور آلہ عکاسی کی راہ کو ہموار کیا اور علاوہ ان کے مسلمانوں نے عینک و عینک کی ایجاد کی اور تاریخ شاہد ہے کہ اورنگ زیب بادشاہ عینک استعمال کرتا تھا مسلمان و سائیس از حکیم آفتاب احمد قرشی اور لفظ ابیض (پڑول) کا ذکر ابراہن سہل بن ربیع طبری نے فردوس الحکمت میں کیا (ارمغان ص ۵۲)

شفابخانے: مسلمان اطباء نے بغداد قاہرہ دمشق موصل حلب و اندلس میں کئی شفابخانے

قائم کیے عہد المتوکل و عہد ابوبی میں مصر میں متعدد شفابخانے کھولے گئے قاہرہ کے عامل ابن طولون

نے ۶۸۲ میں ایک شفابخانے کے لیے تین لاکھ روپے کا عطیہ دیا اس شفابخانے میں ہر مرض کے

علاج کے لیے علیحدہ علیحدہ وارڈ تھے دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک قاطمی محل کو شفابخانے

میں تبدیل کیا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ زنانہ وارڈ الگ تھے اور یہاں عورتیں طبیب ہوتی تھیں اور ولید

بن عبد الملک نے دمشق میں جذامیوں کے لیے ہسپتال قائم کیا اور اسی دور کے چھٹے خلیفہ منصور

نے اندھوں کے جبروں تیمیوں اور دماغی امراض وغیرہ کے لیے دمشق میں شفابخانے قائم کیے

اس میں جراحی اور پانکلوں کے علیحدہ وارڈ تھے اور دمشق میں نور الدین نے اعلیٰ درجہ کی ڈسپنسری قائم

کی اور بغداد کا سب سے بڑا شفابخانہ عضد الدولہ کا تھا اس کی عمارت کشادہ تھی اور یہ جدید ترین آلات سے

لبس تھا درحقیقت یہ محض شفابخانہ نہ تھا بلکہ یہ طبی یونیورسٹی تھا جس میں طلباء کو لیکچر دیے جاتے اور اس

میں ۸۰ سے زائد طبیب کام کرتے تھے ان میں ابو نصر ہر امراض چشم اور سرجن ابو الحیثم ابو صولت ابن بلخ

ابو یعقوب اور ابو یونس شامل تھے اندلس کے شہر قرطبہ میں پچاس شفابخانے تھے اور ان شفابخانوں

میں مفت دوا غذا اور راشن کے لیے انتظام تھا اور ابوسید کو بوری نے اربلا میں اندھوں کے لیے

چار شفابخانے قائم کیے اور مراکش میں ایک بہت بڑا شفابخانہ تھا جسے ابو الوجد مراکشی نے ۶۱۲۰

میں قائم کیا یہاں نہ صرف غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا بلکہ ان کو صحت کی بحالی کے بعد اتنی رقم

بھی دی جاتی کہ جب تک ان کو کوئی کام نہ ملتا تو وہ اپنا گزارہ بخوبی کر سکتے تھے (مسلمانوں کے تہذیبی

کارنامے ص ۴۸ تا ۵۶)

طبی انکشافات کے علاوہ مسلمانوں نے علم کے دیگر شعبوں میں شان دار خدمات سر انجام دی ہیں۔ عیث الدین ابراہیم عمر خیام جو بے نظیر مہندس ماہر فلکیات شاعر فلسفی و مفکر تھا جس کے کربہ فلک کے سیاروں کے نام آج تک انگریزی میں موجود ہیں اس نے سلجوق سلطان ملک شاہ کی فرمائش پر ایک کیلنڈر تیار کیا جس میں پانچ ہزار سال کے دن رات میں صرف ایک دن رات کا فرق پڑتا تھا۔ عرب دانشوروں نے اسطراب کو تیار کیا اور قطب نما کو ہزارانی میں استعمال کر کے یورپ میں پہنچایا۔ اورٹین اور رونی کے چھتھڑوں سے کاغذ تیار کیا چنانچہ اندلس میں کاغذ کا بہت بڑا کارخانہ تھا۔ بارود اور توپ کو ایجاد کیا اور آلات آب پاشی بنائے اور لنگر دار گھڑیاں تیار کیں چنانچہ مسجد دمشق کی گھڑی مشہور ہے اور پانی کی گھڑی تیار کی۔ تالین و فن پارچہ بانی میں بے نظیر کمال پیدا کیا اور فن تعمیرات میں اندلس و الجزائر۔ جامع قرطبہ۔ مدینۃ الزہرہ۔ بیت المقدس میں مسجد حضرت عمرؓ۔ عراق میں روضہ حضرت شیخ عبد اللہ النادر جیلانیؒ۔ اصفہان میں جامع اصفہان۔ مسجد اشترخان۔ مسجد لطف اللہ پہل ستون۔ مدرسہ امامی جو فن تعمیرات کا بہترین نمونہ ہیں۔ مغل حکمرانوں نے سمرقند میں تیمور کا مقبرہ۔ شاہ زندہ جو اسلامی مہماروں اور صنّاعوں کا لاجواب شاہکار ہے۔ سرزمین پاک و ہند میں عظیم المنزلت عمارت روضہ تاج محل (جس کو دیکھ کر ایک شاہی خاندان کی یورپین لیڈی نے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین دلایا جائے کہ مرنے کے بعد مجھے اس عمارت میں دفن کیا جائے گا تو میں ابھی مرنے کو تیار ہوں) دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ اور جاذب نظر عبادت گاہ موتی مسجد۔ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے قطب الدین ایکب کی مسجد قوت الاسلام اور اس کے عظیم الشان مینار۔ لاہور کی بادشاہی مسجد اور وزیر خاں کی مسجد، جہانگیر کا مقبرہ اور دیگر اگر دہلی لاہور کی شاہی عمارات جس کے دربار پھول بوٹے، خطاطی اور مظاہر قدرت اور جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان مسحور ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر مسلمان حکمران ہنرمند، صنّاع اور صاحب کمال لوگ اپنی یادگاریں نہ چھوڑتے تو آج عربی تہذیب کا پتہ نہ چلتا۔

صرف طب و فلسفے کے متعلق تحقیقات کی بلکہ ریاضی و ہیئت کی کتابوں میں بے شمار ایسے کتبے ہیں جو مسلم ریاضی اور ہیئت دانوں کی کاوش فکر کا نتیجہ ہیں مگر چونکہ وہ ہمارے سامنے انگریزی طرز تحریر میں آتے ہیں اس لیے ہمارے طلبہ اور اساتذہ ان کو مغربی دانشمندیوں کے کارنامے سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو! مقام حبیبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرب و اسلامی ممالک کو روئے حایت سے بھی نازا اور ان کو مادی دولت سے بھی

سفر از کیا۔ بصرے وعدن کے نایاب موتی مصر اور افریقیہ کے سونے چاندی اور ہیرے کی کانیں۔ رُبرخو شہرِ گرم مصالحہ اور فواکھات اور دنیا کی بیش قیمت شے پٹرول آج بھی موجود ہے مگر اس دولت سے والی ملک اور اُمراء نے اپنا ہی پیٹ پالا اور غریب عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا البتہ یورپ کے مہذب ٹھیکہ داروں نے اسلامی ممالک کی دولت کو خوب بندر بانٹ کی طرح سمیٹا اور یورپ میں جا کر عیش کی زندگی بسر کرتے رہے۔

آخر میں طبِ مغربی و طبِ مشرقی کے معالجون کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ دونوں مل جل کر مرضیوں کے اصل سبب کو رفع کرنے پر اور علاج کے بنیادی مسائل پر مفید مشورے کریں اور ملک کی معجزہ نما جڑی بوٹیوں پر تحقیقات کریں اور ان سے استفادہ کریں تاکہ کروڑ ہا روپیہ جو غیر ملکی ادویہ پر صرف ہوتا ہے اُس کی بجٹ ہو اور ملک و قوم صحت مند اور فلاح و ترقی سے ہمکنار ہو عزیز دوستو! ہر کامیابی کے پیچھے ایک قربانی اور مسلسل محنت ہوتی ہے جب ہم صحیح نصب العین اور دستور العمل پر محنت نہ کریں گے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں بلکہ خوب محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک محنت میں برکت عطا فرمائے گا انشاء اللہ۔

حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی

عجائباتِ قلبیہ : دل ایک روشن چراغ ہے جس میں زندگی کی آگ روشن ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے کس طرح بدن کے اندر سے دو نہریں (شرآن) ہاتھوں کی طرف جاری کیں اور پھر ان میں قلب سے خون جاری کیا ہے تاکہ خون صحیح قلب میں اس طرح حرکت کرے جس طرح دریا میں پانی لہریں مارتا ہے تاکہ خون کی حرکت اور کثرت ہو جس طرح دریا کے جوش سے موجیں پیدا ہوتی ہیں اور نبض کے مقام پر مد و جزر کی طرح سے اضطراب اور اختلاف ظاہر ہو جیسے موج کے وقت دریاؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور نفس میں قبض و منبسط کا ہونا بالکل دریا کے مد و جزر کی طرح ہے دوستو! علم حقیقت ایمان کی نبض ہے اور علم ظاہرہ میں نبض قبض پر دلالت کرتی ہے اور علم حقیقت میں دل تمام مخلوقات پر دلالت کرتا ہے گویا کہ قلب تمام کائنات کی نبض ہے بس نبض کی حرکات مثل ہیجان قلب کے ہیں جو بدن کے احوال کی خبر دیتی ہیں اسی طرح قلب کا ہیجان احوال ملکوت کی خبر دیتا ہے نبض کی جگہ دونوں ہاتھوں میں ہے اور قلب کی جگہ حُسن کی دونوں انگلیوں میں (قلب المؤمن بین

اصبعین من اصابع الرحمن) نبض جو اپنے اندر صوت القفس جیسا دقیق علم اور یہ اپنے اندر بے انتہا اسرار پنہاں رکھتی ہے اس کے رازِ علم کو سمجھنے کے لیے مسلسل اصولی جدوجہد، غور و فکر، تجربہ و مشاہدہ، مہارتِ نامہ اور صحبتِ کا طائفہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح قلب ظاہرہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے بطن میں اللہ تعالیٰ کا ٹیلی وژن ہے جس میں تمام عالم کا عکس پڑتا ہے بشرطیکہ اسے انبیائے کرام اور اہل اللہ کے طریق پر چالو کیا جائے تو قلب بنا ہو جائے گا اور ہر چیز کی حقیقت سمجھ لے گا۔

رجوع الی اللہ : اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے اور مالکِ ارض و سماء ہے اور اسی کی طرف کل امر کا رجوع ہے ہمارا ایمان ہے کہ نافع مراض صرف شافی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ لَاشْفِي ۚ اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے) جب تک اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی بہتری شریکِ خال نہ ہوگی وہ فکرِ علاج درست نہ ہوگا، اگر طبیب بیماری کی شناخت اور علاج سے عاجز ہو جائے تو خدائے بزرگ برتر جو زندگی اور موت کا مالک، صحت عطا کرنے والا، شفا کا خالق اور ہر ایک علاج کا وجود میں لانے والا ہے اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے مدد چاہے اور بارگاہِ ذوالجلال میں یہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ اے انسانوں کے پالنے والے بیماری کو ختم کر دے
وَشَفِّ أَنْتَ الشَّافِيَ لَا شِفَاءَ إِلَّا اور شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے جو کسی بیماری
شِفَاءُكَ شِفَاءٌ لَا يَغَادِرُ سَقَمًا۔ کونیں چھوڑتا۔

زہر میں بھی تیری قدرت سے شفا موجود ہے گر نہ ہو رحمت تیری تریاق بھی بے سود ہے
ملاحظہ ہو شیخ الرئیس بد علی سینا کو جب کسی باریک علمی مسئلے پر غور کرتے سمجھ میں نہ آتا اور وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو وہ وضو کر کے جامع مسجد میں چلے جاتے اور بے حد خلوص و حضور قلب سے نیاز پڑھتے اور درگاہِ خداوندی میں نہایت خشوع و خضوع سے دعا کرتے یہاں تک کہ اس مسئلے کی پیچیدگی دور ہو جاتی مسجد سے رات کو پٹ کر گھر آتے تو چراغ سامنے رکھ کر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو جاتے جب نیند کا غلبہ ہو جاتا اور اسی حالت میں جھپکی آ جاتی تو خواب میں بھی وہی مسائل نظر آتے یہاں تک کہ بہت سے مسائل کی حقیقت ان کو خواب میں معلوم ہو جاتی اس طریقے سے شیخ کو تمام علوم و فنون میں اس قدر کمال حاصل ہو گیا کہ پھر بقیہ عمر میں اس میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ وہ اپنے دوست کو ایک خط میں فرماتے ہیں خوب یاد

کے نماز بہترین عمل ہے اور روزہ بہت اچھا سبب تسکین اور صدقہ تمام نیکیوں سے بڑھ کر مفید نیکی ہے اور تحمل و برداری پاکیزہ ترین خوبی، تائیدِ اطباء، دوست و نماز ایمان کی آواز ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا جوڑ ہے جیسے دکانداری کا جوڑ گاہک سے، تاجر کا تاجر سے، پیشہ ور کا پیشہ ور سے اور خون کا خون سے جوڑ ہوتا ہے یہ سب مادی جوڑ ہیں جو دنیا میں توفاء دے سکتے ہیں مگر مرنے کے بعد یہ سب جوڑ ٹوٹ جائیں گے لیکن جہاں فی کا جوڑ دنیا میں بھی مضبوط رہے گا اور آخرت میں بھی وہ جوڑ بہتر ٹوٹے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔

قلبی و قلبی امراض: جس طرح غذاؤں کا اثر انسان کے جسم میں پہنچتا ہے اور انسان کا جسم اس سے متاثر ہو کر اچھے اور بُرے افعال قبول کر لیتا ہے اور اچھی و عمدہ غذا میں صحت اور قوت کا باعث بن جاتی ہیں نیز ردی اور خراب غذا مہلک امراض پیدا کرتی ہے اسی طرح پر نفس انسانی اعمال و اخلاق کے اثرات و کیفیات کو قبول کر کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یہ اثرات انسان کے مرنے کے بعد قائم رہتے ہیں اور نیک اعمال اہل اللہ کے لیے ترقی کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوست و انسان کے اعضا میں جو امراض پیدا ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی سعی سب لوگ کرتے ہیں مگر جو روحانی مرض دل میں پیدا ہو جائے اس کا علاج نہیں کرتے حالانکہ امراض قلبی انسان کی راحت ابدی کو تباہ و برباد کر دینے والے ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امراض بدنی میں انسانی قویٰ اور اعضا میں ضعف واقع ہو جاتا ہے اور امراض قلبی میں یقین و ایمان کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ ذرا یاں جو مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور سعادت ابدی کے لیے بمنزلہ تحم کے ہے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا بیج انسان کے پاکیزہ دل میں برباد اور اس شجر کی آبپاری کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور جو دوائیں یا غذائیں بدن کو طاقت یا امراض کو دور کرتی ہیں ان کی جو تاثر پیدا ہوتی ہے اس کا ادراک عقلائے زمانہ کو میسر نہیں اور نہ حکما ان تاثرات کو عقلی سرمایہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ دوائیں کیوں اور کیسے بدن کے اندر اثر پیدا کرتی ہیں اسی طرح روحانی امراض کے علاج میں جس مخصوص عبادات کی حدود سے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں ان کا علم بھی عام انسانی عقل کو میسر نہیں۔ ان علوم کی تحصیل کے لیے بدن کے علم کے لیے حکما کی پیروی اور روحانی امراض کے لیے انبیاء مرسلین کی تقلید و اتباع لازمی ہے۔

بس علم تو دو ہی ہیں بحکم شہِ لولاک ایک علم راہِ دیں دوم علم بدن کا

دوستو! کثیف چیزوں کا مشاہدہ حواس ظاہرہ سے ہوتا ہے اور کثیف کو دیکھا اور چھوا جاسکتا ہے۔ لیکن لطیف کو محسوس کیا جاتا ہے مگر دیکھا نہیں جاسکتا اور نہ ہی چھوا جاسکتا ہے۔ خوشبو بھی لطیف ہے اس کی آمد کا احساس ہوتا ہے مگر ہماری گرفت میں نہیں آسکتی۔ اسی طرح رُوح بھی لطیف ہے وہ بدن میں اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح گلاب کے پھول میں خوشبو یا کوئلے کے دہکتے ہوئے انگارے میں آگ یا حرارت۔ اور رُوحوں کے گھر پانچ ہیں اول عالم ارواح، دوسرا ماکل پیٹ جو محدود تنگ و تاریک ہے تیسرا گھر دنیا ہے جو انسان کے لیے کھیتی کی مانند ہے جہاں انسان خیر و شر اور سعادت و شقاوت کی کھیتی کرتا اور اس کے اسباب فراہم کرتا ہے چوتھا گھر عالم برزخ ہے جو دنیا سے وسیع اور بہت بڑا ہے۔ پانچواں گھر آخرت ہے جس میں موت نہ ہوگی انسان کو اپنے اعمال کے بدلے ہمیشہ کے لیے راحت یا عذاب ملے گا۔ صاحبزادہ دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی ہے اس لیے آخرت کے طالب بہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت والے انسان ہی کامیاب ہوتے ہیں جو اس دنیا میں ہم اعمال کریں گے اس کا بدلہ آخرت کی زندگی میں ملے گا دنیا اور آخرت کی زندگی انسان کے اعمال سے بنتی ہے۔ یہ فانی جسم جو رُوح کا لباس ہے اس کا فنا ہونا ضروری ہے اور رُوح کی وجہ انسان کی ذات میں خدا کا عکس دکھائی دے رہا ہے، وگرنہ میت میں بھی تو وہی اعضاء آنکھ کان دل دماغ موجود ہوتے ہیں مگر رُوح کی برقی قوت موجود نہ ہونے کی وجہ سے جیہ کے اوصاف نہیں رہتے اور جس طرح جہاں میں آفتاب چاند ستارے ہیں اسی طرح ہی جسم کو روشن کرنے والی رُوح آفتاب ہے اور جس طرح آفتاب غروب ہونے سے جہاں میں اندھیرا چھا جاتا ہے اسی طرح کی مفارقت سے جسم تاریک ہو جاتا ہے اور یہ عقل جو بمنزلہ چاند کے ہے جس طرح چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے اور گھٹتا بڑھتا ہے اسی طرح قوت عقل بھی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے وہ سب رُوح سے حاصل کرتی ہے گویا کہ عقل رُوح کی وزیر و خادمہ ہے اگر انسان اپنی رُوح کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لبالے جو دل کی حقیقی زندگی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ عزیز دوستو! اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور امانت پاکیزہ و بے عیب رُوح عطا فرمائی ہے اسے حسبِ ناپاک و تاریک نہ ہونے دیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو اور عمل صالح کریں اور اس کی توفیق رب العزت

سے مانگتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں خوشنودی کا باعث ہو۔
 اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قلبی و قلابی بیماریوں
 سے محفوظ رکھے۔ آمین

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

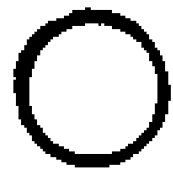
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

الحمد لله! آج بتاریخ یکم رمضان المبارک ۱۳۹۲ ہجری بروز منگل
 بتوفیق فضل ربی اس مسودہ کی کتابت سے فراغت پائی۔

العبد الضعیف، خادم العلماء والفقراء والاطباء

احقر حکیم رحمت اللہ امرتسری ثم لاہوری، عفا اللہ عنہ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاٰخِرُ
 دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؕ

چہل احادیث

حضرت زید بن ارسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شائد نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز کیلئے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔

(رواہ مالک و البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی)

حضرت عثمانؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ

① عن زید بن ارقم قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً

دخل الجنة قیل وما اخلاصها

قال ان تحجزہ عن محارم اللہ

(رواہ الطبرانی فی الاوسط و الکبیر)

② عن ابی قتادہ بن ربیع قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال اللہ تبارک و تعالیٰ انی افترضت

علی امتک خمس صلوات و عہدت

عندی عہداً انہ من حافظ

علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنة

فی عہدی و من لم یحافظ علیہن

فلا عہد لہ عندی۔

(کذا فی الدر المنثور بروایت ابی داؤد و ابن ماجہ)

③ عن ابی عمران رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم قال صلوة الجماعة

افضل من صلوة الفذ بسبع و

عشرین درجة۔

④ من عثمانؓ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ -

(رواہ البخاری و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)

⑤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَارْبَعٍ

لِمَالِهَا - وَلِحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا

فَأَظْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ - تَوْبَتُ يَدَاكَ

(بخاری)

⑥ إِنِّي لَا أَصَافُ النِّسَاءَ (ترمذی)

⑦ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ

مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَاسْنَمَةِ الْبَحْتِ

الْمَائِلَةُ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا

يُجْدَن رِيحُهَا وَإِنْ رِيحُهَا

لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا -

(مسلم)

⑧ لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ : الْقَبْرُ وَالزَّوْجُ

(ابن عدی فی الکامل)

⑨ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَانِ يَعْملُهُ

الْكِتَابَةُ وَالسَّبَاحَةُ وَالرَّمَايَةُ

وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا - (بیہقی)

⑩ بَرُوا آبَاءَكُمْ تَبْرَكُوا أَبْنَاءَكُمْ

وَعَفُوا تَعَفَّ نَسَاؤُكُمْ -

(ترغیب ترہیب)

تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو

قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے -

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہریرہؓ

سے ارشاد فرمایا - نکاح کے وقت عورت

میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں - مال ،

نسب، دین داری اور حسن - تم کو دین

دیکھنا چاہیے -

میں عورتوں سے مُصافحہ نہیں کرتا ہوں -

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایسا زمانہ

بھی آئے گا جبکہ عورتیں لباس تو پہنے

ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی - نماز سے شانوں کو گھما کر

لچکدار چال سے چلیں گی - ان کے سر بستی

اونٹوں کے لچکدار کوهان کی طرح ہوں گے ایسی

عورتیں نہ توجہ میں داخل ہوں گی اور نہ ہی

جنت کی خوشبو پائیں گی باوجود کہ جنت کی خوشبو

اتنے فاصلے سے آئے گی -

عورتوں کے لیے پردہ صرف دو چیزیں ہیں

ایک قبر دوسرے اس کا شوہر -

اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو لکھنا

پڑھنا، تیرنا اور تیر اندازی کرنا سکھائے اور

اس کو طیب حلال مال کی روزی کما کر کھلائے

تم اپنے والدین کا اکرام کرو تمہاری اولاد

تمہارا اکرام کریگی، تم خود عفت و پاکدامنی اختیار

کرو تمہاری عورتیں بھی پاکدامن رہیں گی -

ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے
وہ شخص کامل مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر
کر کھائے اور اس کا پردہ سی جھوکا رہے۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک
شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں شکایت کی کہ میرا دل بہت
سخت ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیوں کے سروں
پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں
کو کھانا کھلایا کرو (دل نرم ہو جائے گا)
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا: نماز
کی حفاظت کرو اور غلاموں کے بارے میں
اللہ سے ڈرو۔

تم بھیڑ بکریاں پالو کیونکہ ان میں برکت
ہے۔

میرے نزدیک تم سب میں پسندیدہ لوگ وہی
ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہیں۔
پاؤں کی لغزش سے اتنا نقصان نہیں ہوتا
جتنا زبان کی لغزش سے ہوتا ہے۔
آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لالچنی
چیز کو ترک کر دے۔

تم مصافحہ کیا کرو تمہارے دلوں سے
کینہ و بغض دور ہوگا۔

عمر میں بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور علمائے

۱۱) فان الجنة عند رجلها (بخاری نبائی
مشکوۃ)

۱۲) ليس المؤمن الذي يشبع وجاره

جائع إلى جنبه (جامع صغیر)

۱۳) (عن ابی ہریرۃ) ان رجلاً شکى الى

النبي صلى الله عليه وسلم قسوة

قلبه قال امسح رأس

اليتيم واطعم المسكين۔

(رواه احمد مشکوۃ)

۱۴) كان آخر كلام رسول الله صلى الله

عليه وسلم الصلاة الصلوة

اتقوا الله فيما ملكت ايما نكم۔

(مسند احمد)

۱۵) اتخذوا الغنم فإنها بركة

(طبرانی خصب)

۱۶) ان من احبكم الى احسنكم

خلقاً۔ (مسند احمد)

۱۷) وانه ليزل عن لسانه اشد

ما يزل عن قدمه۔ (بیہقی)

۱۸) من حسن اسلام المرء تركه

مالاً يغنه۔ (ترمذی)

۱۹) تصافحوا يذهب الغل عن

قلوبكم (جامع صغیر)

۲۰) جالسوا الكبراء وسألوا العلماء و

سوال کیا کرو اور دانا لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔
بڑی صحبت، بخل، فحش کاری اور

بد اخلاقی کا سبب ہے۔

آدمی جب تک خود لغزش میں مبتلا نہیں ہوتا
علیم نہیں ہوتا اور جب تک تجربہ نہ ہو حکیم نہیں ہوتا۔

جماعت بندی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور

تفرقہ بازی خداوند تعالیٰ کا عذاب ہے۔

مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے

پہلے ہی اس کی اجرت دے دو۔

سوال کرنا تین شخصوں کے لیے جائز ہے۔

محتاج خاک نشین کے لیے اور اس شخص کیلئے

جس پر بدحواس کر دینے والا قرض ہو اور اس

شخص کے لیے جس نے خون کیا ہو اور اس

پر دیت لازم آتی ہو۔

زمین کے پوشیدہ خزانوں سے رزق

تلاش کرو۔

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے

انجام پر غور کر لو۔ اگر وہ بہتر ہو تو کر گزرو

اگر وہ بُرا ہو تو اس سے باز رہو۔

بخدا تمہاری تنگدستی سے مجھے اتنا اندیشہ

نہیں ہے لیکن مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ

تمہارے پاس روپیہ بہت ہو جائے جیسا

خالطوا الحکماء۔ (طبرانی)

سوء البجالة شح وفحش (۲۱)

و سوء خلق (جامع صغیر)

لا حليم الا ذو عشرة ولا حليم (۲۲)

الا ذو تجربة (ترمذی شکرہ)

الجماعة رحمة والفرقة (۲۳)

عذاب (جامع صغیر)

اعطوا الاجير أجره قبل ان (۲۴)

يجف عرقه۔ (ابن ماجہ)

ان المال لا تصلح الا (۲۵)

لثلاثة لذي فقر مدقع

اولذي عزم مفطع اولذي

دم موجع۔

(ابوداؤد)

اطلبوا الرزق في خبايا الارض (۲۶)

(طبرانی - ہیثمی)

انما الاعمال بالنيات (بخاری - ترمذی سلم)

اذا ارادت ان تفعل امرًا قد بر (۲۸)

عاقبته فان كان خيراً فامضه

وان كان شراً فانتہ (جامع صغیر)

فوالله ما الفقر اخشى عليكم و (۲۹)

لكني اخشى عليكم ان

تبسط الدنيا عليكم كما بسطت

کہ پہلے لوگوں کے پاس روپیہ بہت ہو گیا تھا۔ پھر تم باہمی حرص و حسد میں مبتلا ہو جاؤ جیسے وہ لوگ ہو گئے تھے اور پھر یہ چیز تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے جیسے ان کو ہلاک کیا تھا۔

نرم کلامی حکمت و دانائی کی جڑ ہے۔

تم میرے سامنے چھ باتوں کی ضمانت دو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ جب تم بولو تو سچ بولو اور جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو اور جب امین بنائے جاؤ تو امانت ادا کرو۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اپنی نگاہوں کو پست کرو اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کی ایذاؤں سے روکو۔

جس کو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا آگیا اس کو عمدہ زندگی بسر کرنے کا نصف طریقہ آگیا جس کو لوگوں میں اس محبت کے ساتھ رہنا آگیا اس کو نصف عقلندی کی بات آگئی اور جس کو فہم و سلیقہ سے سوال کرنا آگیا اس کو نصف علم نصیب ہو گیا۔

شرک و کفر کے بعد کوئی گناہ خدا کے نزدیک اس سے بڑا نہیں کہ ایک آدمی اپنا نطفہ ایک غیر محرم عورت کے رحم میں ڈال دے۔

اللہ تعالیٰ اس قوم کو تقدس نہیں بخشا جس میں کمزور کے حقوق محفوظ نہ ہوں۔

على من كان قبلكم فتنوا
فسوها كما تنافسوها و
تهلككم كما اهلكتهم۔ (سلم)

③۰ الرفق راس الحكمة (جامع صغیر)

③۱ اضمنوا لی ستا من انفسکم
اضمن لکم الجنة اصدقوا اذا
احدثتم و اوفوا اذا وعدتم
و اداوا اذا اتتمتم و احفظوا
فروجکم و غضوا ابصارکم
و کفوا ایدیکم۔ (مسند احمد)

③۲ الاقتصاد فی النفقة نصف
المعیشة و التودد الى
الناس نصف العقل و
حسن السؤال نصف العلم۔
(مشکوٰۃ)

③۳ ما من ذنب بعد الشرك اعظم
عند الله من نطفة وضعها
رجل فی رحم لا یحل له (جامع صغیر)
③۴ ان الله لا یقدس امة لا یؤخذ
للضعیف فیہم حقہ (مشکوٰۃ)

بیشک مجھے اپنی امت کے معاملے میں سب سے زیادہ خطرہ ان کے گمراہ امام اور قائد کی جانب سے ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خاص نیک کے وہ لوگ ہیں جن پر نظر پڑے تو خدا یاد آئے۔ اور بندوں میں سے بدتر وہ ہیں جو لوگوں کی چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور مخلص دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بے گناہوں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نمک بھی اور یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے۔ دانائی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا خون ہے۔ علم کو لکھ کر محفوظ ہے۔ علم سیکھو اور سکون و وقار سیکھو اور جس سے علم سیکھو اس سے تواضع و انکساری کا برتاؤ کرو۔

(۲۵) ان اخوف ما اخاف عن امتی

الائمة المضلون (طبرانی)

(۲۶) قال خيار عبد الله الذين اذا رؤا

ذكر الله و شرار عباد الله

المشاؤون بالتميمة المفروقون

بين الاحبة الباعوث

البراء العنت (شکوہ)

(۲۷) ليس حدكم ربه حاجته حتى

يساله المدح و حتى يساله شمع

نعله اذا انقطع (ترمذی)

(۲۸) راس الحكمة مخافة الله (جامع صغیر عظیم)

(۲۹) قیدوا العلم بالكتاب (طبرانی و حاکم)

(۳۰) تعلموا العلم و تعلموا للعلم

السکينة و الوفاء و تواضعوا

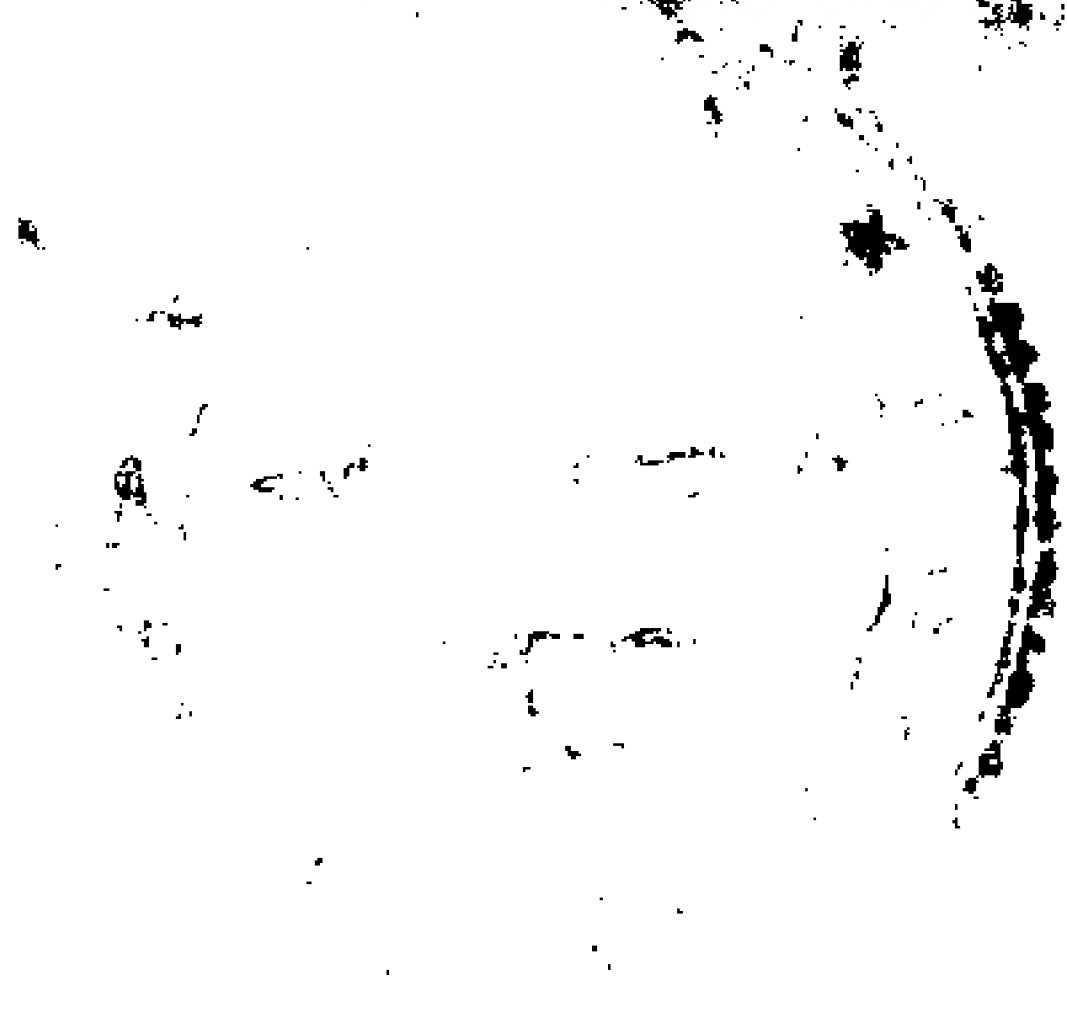
لن تعلمون منه (جامع صغیر ترمذی و ترمذی)

یہ کتاب امراض خون و جلد پر دورِ حاضرہ کی بہترین تصنیف ہے، اور حکیموں، ڈاکٹروں اور ویدوں کیلئے لاجواب تحفہ ہے اس سے کتاب میں امراض خون و جلد کے طبی اور دیگر مروجہ زبانوں میں مترادف نام اور ان امراض کی ماہیت و اسباب اور علامات و تشخیصی رموز اور طریق علاج کے لیے قریباً سات سو نسخہ جات درج ہیں اور یہ کتاب دو صد عربی، فارسی، اردو، ہندی اور انگریزی تالیف و معتبر طبی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ طے کا پتہ: حجازی دواخانہ، بین بازار مجاہد آباد کالونی مغلیہ۔ لاہور

تحفہ المعالج

— مؤلفہ —

حکیم رحمت اللہ امرتسری

153/11/11

581